

جلد ۶۹ ماہ رمضان المبارک ۱۳۷۱ھ مطابق ماہ جون ۱۹۵۲ء عدد ۶

مضامین

شذرات

شاہ معین الدین احمد ندوی

۳۰۲-۳۰۳

مقالات

اردو شہ پارے کی چند قابل توجہ ذرا گزشتہ

ڈاکٹر نذیر احمد ایم اے پی ایچ ڈی ۳۰۵-۳۰۶

ڈی ایچ ایچ کچھ شہ پارے عربی کتب یونیورسٹی

یونانی فلسفہ کے تاریخی آغاز

مولانا عبد السلام ندوی ۳۲۸-۳۲۹

نقد و وقت

جناب محمد عزیز حسن صاحب مراد آبادی ۳۲۹-۳۳۰

ایم اے

کثافت بلنٹیا

جناب مولوی ابو محمد اکرم صاحب سحری ۳۳۰-۳۳۱

کچھ اور درباریہ کلکتہ

جناب محمد علی خان صاحب انور پوری ۳۳۱-۳۳۲

قائم چاند پوری کا غیر مطبوعہ کلام

جناب شوکت سبزواری ایم اے کچھ اور ۳۳۲-۳۳۳

دلی اور کھنوی زبان

ڈاکٹر یونیورسٹی

ادبیات

جناب اسد متانی ۳۴۳-۳۴۴

ہمدرد سلمان

جناب چودھری ذریعہ حسن صاحب نشر ندوی ۳۴۴-۳۴۵

زوق نظر

۳۴۵-۳۴۶

مطبوعات جدید کا

”م“

محکمات ادارہ

(۱) جناب مولانا عبد الماجد صاحب جریا بادی، صدر

(۲) جناب مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی، رکن

(۳) جناب ڈاکٹر عبد الستار صاحب صدیقی، ”

(۴) جناب مولانا عبد السلام صاحب ندوی، ”

(۵) شاہ معین الدین احمد ندوی، مرتب

(۶) سید صباح الدین عبد الرحمن ایم اے، شریک مرتب

— ۵۰۵:۵۰۶:۵۰۷ —

مشکر

پولینڈ میں مسلمانوں کی فامی آبادی اور ان کا اپنا مذہبی و ثقافتی نظام ہے، حال ہی میں وہاں کے ایک صاحب علم پروفیسر ایل ڈبلیو جرنسکی نے جو پولینڈ کے صوبے کراکو کے سپرنٹنڈنٹ بھی رہ چکے ہیں انٹرنیشنل مسلم اکیڈمی آف سائنس آرٹ اینڈ لیٹریس کے نام سے مسلمانوں کے ایک بین الاقوامی ادارہ کے قیام کی تجویز پیش کی ہے، جس کا مقصد اسلامی کلچر کے مطابق سائنس کی تحقیقات اور اسلامی کلچر کی ترقی ہوگا۔

— ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ —

اس ادارہ کی ممبری کے لئے مختلف ملکوں کے مسلمان اور ان غیر مسلم علماء و محققین کو بھی دعوت دی گئی ہے، جو اسلامی کلچر اور اس کی ترقی سے دلچسپی رکھتے ہوں، اس کی ممبری کے لئے تصنیف و تالیف سائنس، تعلیم، قانون، معاشی و ثقافتی، معاشیات، طب، یا انجینئرنگ میں کسی ایک فن میں مہارت ضروری ہے، اس ادارہ کی جانب سے بین الاقوامی کانفرنسیں ہوں گی، مختلف علمی موضوعوں پر مقالے لکھے جائیں گے، کتابیں شائع کی جائیں گی، ایک بین الاقوامی کتب خانہ اور موزیم قائم کیا جائے گا، ایک مسلم یونیورسٹی قائم ہوگی جس میں اسلامی کلچر، اسلامی قانون، اسلامی تاریخ، اسلامی معاشیات، اسلامی آرٹس اور سائنس وغیرہ کے شعبے ہوں گے، اور انقرہ، استنبول، دمشق، بیروت، قاہرہ، طرابلس، یا کراچی میں سے کوئی شہر اس کا صدر مقام ہوگا۔

— ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ —

جن ملکوں کے علماء و محققین کو اس تحریک میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، ان میں انڈونیشیا، ایران، لبنان، ٹیگاسکر، ملائیا، اندرلینڈ، پاکستان، ہندوستان، الجزائر، اسٹریلیا، برتھما، سیکون، مصر، جرتی، فرانس، برطانیہ، یسوعوسی، عرب، تیام، جنوبی افریقہ، سویڈرلینڈ، شام اور ترکی کے اصحاب علم نے اس کی ممبری قبول کی ہے، ان میں پاکستان کے بارہ، اور ہندوستان کے بائیس فضلا بھی ہیں اور ان کا علمی تعاون چل کر رہے ہیں ہمارے رفیق سید صباح الدین عبد الرحمن کے نام ممبری کا دعوت نامہ آیا ہے۔

— ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ —

مصر و شام میں جو اسلامی علوم و فنون اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا مرکز ہیں مسلمانوں کے بعض مرکزی علمی ادارے موجود ہیں، مگر اتنے وسیع پیمانہ پر اور ایسے جامع ادارہ کی یہ پہلی تحریک ہے اگر اس کا قیام عمل میں آجائے، تو یہ اسلامی و فنون، اور اسلامی تہذیب و تمدن کی بڑی خدمت ہوگی، اس لئے اسلامی ملکوں اور اسلامی اداروں کو اس تحریک کا پورا خیر مقدم اور اس کے قیام میں علمی کوشش کرنا چاہئے۔

— ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ —

اس سلسلہ میں ایک اور بات زبان قلم پر آگئی ہے جس کا ظاہر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ناقابل انقطاع رشتے ہیں، ان میں ایک علمی رشتہ بھی ہے، دونوں ملکوں میں ہندو مسلمان دونوں بستے ہیں جن کی تاریخ و تہذیب کے بہت سے پہلو مشترک ہیں، اور ہندوستان کی تقسیم سے یہ اشتراک ختم نہیں ہو سکتا، مگر ہماری تنگ نظری اس رشتہ کو بھی منقطع کر دینا چاہتی ہے، چنانچہ قیام پاکستان کے بعد سے مشاعروں کے علاوہ دونوں ملکوں کے علمی و تعلیمی اداروں کے درمیان علمی اشتراک و تعاون اور افادہ و استفادہ کا وہ سلسلہ جو متحدہ ہندوستان کے مسوونوں میں تھا، باقی نہیں رہا، اور وہ ایک دوسرے سے علمی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کا دوبارہ قیام صرف علمی حیثیت سے ضروری ہے، بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اس کے مفید نتائج ظاہر ہوں گے، علم کے دائرہ

کوسیات کے غارزار سے بلند رکھنا چاہئے،

ہندوستان کا پرانا کاپی رائٹ ایکٹ نئے حالات و ضروریات کے لئے ناکافی ہے، اس لئے گورنٹ اس میں ترمیم کرنا چاہتی ہو، اس ترمیم میں اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، کہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد سے دونوں ملکوں کے بعض بددیانت تاثرات ایک دوسرے کی کتابیں چھاپ دیتے ہیں، جن سے منافقین اور غلطی و تجاہل اور ان کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، یہ مسئلہ دونوں ملکوں کے مفاد کا ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ دونوں حکومتیں باہمی مشورہ سے ایسا قانون بنائیں جس سے ایک ملک کی کتابیں دوسرے ملک میں بغیر اجازت کے نہ چھپ سکیں، ورنہ ہندوستان کے لئے ایکٹ بنانے سے مذکورہ بالا خطرہ کا تدارک نہ ہو سکے گا،

مقالہ

اردو شہ پار کی چند قابل ذکر کوششیں

جناب ڈاکٹر ذریعہ احمد لکھنؤ یونیورسٹی

(۲)

ان علماء کے علاوہ نصیر الدین کا ذکر بے جا نہ ہوگا، وہ صرف آتش اور قہم کو ابراہیم سے وابستہ نہیں بناتے، بلکہ دولت شاہ کو بھی اسی کے عہد کا شاعر قرار دیتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر زور نے دولت کو محمد علی شاہی شاعر بتایا ہے، جیسا کہ ہستین میں بھی ہے، اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ جو کہ ہاشمی صاحب نے ایک طرف آتش اور قہم اور دولت کو ابراہیم کے دور کا شاعر قرار دیا ہے، اور پھر انہی کو محمد عادل کے زمرہ شعراء میں شامل کر دیا ہے، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ بات کے عہد کا شاعر بننے کے دربار کی بھی عزت ہو، لیکن یہاں ایسا نہیں ہو

اٹھ دیکھو یورپ میں کچھ مخطوطات ص ۱۹۴، حیرت انگیز بات یہ جو کہ ہستین میں صنفی کا نام (ص ۲۳) ابراہیم خان دیا ہے، اور اسی کی پیروی ڈاکٹر زور نے بھی کی، اردو شہ پار ص ۱۱۱، ہم کہتے ہیں کہ ہستین میں صنفی دیا ہے، جو کتابت کی غلطی ہے، مگر ہاشمی صاحب ابراہیم خان اور صنفی مرآت قصہ تیم النصار ص ۱۱۱ کو بر خلاف زور اور زیری (مرآت ہستین کے) کو دو الگ الگ شاعر جانتے (دیکھو یورپ میں دکنی مخطوطات ص ۱۹۵) بعد

عالات محمد عادل شاہ

ہم نے گذشتہ مہینہ اردو علاقائی زبان کی قوم کے متعلق لکھا تھا، کہ اس کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ مقررہ مدت کے اندر اس کا انجام پانا مشکل ہے، اس ضرورت کو محسوس کر کے علاقائی زبان کی کمیٹی کی مجلس عاملہ نے اس کام کی مدت بڑھا کر آٹھ گھنٹہ تک کر دی ہے، اس وقت تک اس کا کام آٹھ گھنٹہ تک ہو چکا ہے، اور ابھی اتنے ہی باقی ہیں، اگر اس کے کارکن پورے جوش و مستعدی سے کام لیں، تو تین مہینہ کی مدت اس کام کے لئے بالکل کافی ہے، ورنہ تین برسوں میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا، ایسے ضروری اور اہم کام میں اردو کے حامیوں کی پستی و غفلت انتہائی شرمناک ہے، اگر اتنا کام بھی کرنے میں ہو سکتا تو پھر ان کو حکومت کے شکوے اور اردو کی محبت کے زبانی دعویٰ کا کیا حق ہے،

(۱) ص ۱۰۰

اور ہاشمی صاحب نے ایک جلد بھی ایسا نہیں لکھا، جس سے ظاہر ہوتا کہ دونوں عہد کے ہم نام شعرا ایک ہی ہیں، یا الگ الگ،

مورخین نے مرزا یحیٰی کی اردو شاعری کی بابت مطلق نہیں لکھا، صرف احوال سلاطین بجا پور میں اس کے متعلق لکھا کہ وہ اردو میں بھی نظمیں لکھتا تھا، مگر چونکہ چندر بدن و میار کا مولف میثمی تخلص رکھتا تھا، اور یہ قصہ بجا پور سے تعلق رکھتا تھا، اور بہرام و بانو سے حسن میں میثمی کو اردو شاعری کا مولف قرار دیا گیا ہے، اس سے ڈاکٹر زور نے اور نصیر الدین ہاشمی نے مرزا یحیٰی کو مولف چندر بدن و میار قرار دے دیا، گویا ان کے اعتبار سے مرزا یحیٰی استرآبادی ہی جو فارسی زبان کا خاصہ شاعر ہے، اور جس کا ذکر فتوحات عادل شاہی میں ہو، وہ دیکھی نظم چندر بدن و میار کا مولف ہی، مگر مجھے ان لوگوں سے حسب ذیل وجہ کی بنا پر اختلاف ہے۔

فردوسی نے مرزا یحیٰی کو فارسی زبان کا اچھا شاعر قرار دیا ہے، چنانچہ اس کے کافی اشعار فتوحات میں نقل بھی کئے ہیں جن میں اس کا تخلص میثمی آیا ہے، مثلاً ذیل کے اشعار میں تخلص صراحتہ موجود ہے:

(ص ۳۸) منع مردم می کند ز ہد زے خوردن میثمی خود بخار باد و عصیان مدامش بر سر است

(ص ۳۹) شبما خدنگ نالام از پردہا میثمی بر قلب آسمان زردہ پوشش می زغم

(ص ۳۹) توشہ راہ میثمی از اشک و آہ حسرت است منتر و پیش ما افتادہ ہیں دور و دراز

فرید کے فردوسی نے کہیں سوائے میثمی کے میثمی نہیں لکھا، اس کے برخلاف صاحب چندر بدن و میار کا تخلص میثمی تھا، ذیل میں چند اشعار درج کئے جاتے ہیں:

۱۔ ڈاکٹر زور صرف ہم عصر مورخین کو خاموش بناتے ہیں، لیکن صرف ہم عصر مورخین یعنی ملا ظہور اور فردوسی ہی خاموش

نہیں ہیں بلکہ مولف بدین بھی اس کو اردو کا شاعر نہیں بتاتا، (دیکھو ص ۳۳) ۲۔ اردو شہ پارے ج اول ص ۱۰

۳۔ دیکھو تذکرہ اردو مخطوطات ص ۳۳ دیکھو اردو شہ پارے ص ۳۸ فتوحات عادل شاہی (ص ۳۳)

۴۔ اس کے مخطوط کے نو و کچھ تذکرہ اردو مخطوطات ص ۳۳

دنیا تو فنا ہے مقیمی بھی رہے گی بچن کی نشانی ہی (ورق ۱۱۱)
مقیمی پر تریچ انٹربان ہون میں پرت کے کنڈرچ سنیریان ہون میں (ورق ۱۱۲)
مقیمی بچن کا رنگ سنا زتون ہیرکان چلیا ہون دیا کون (ورق ۱۱۳)
شرح سٹ مقیمی پر تریچا کا نقشہ کہ تون پواسو دیا رک (ورق ۱۱۳ ب)

اس سے یہ تیس ہوتا ہے کہ میثمی الگ الگ و شاعر تھے،

۲۔ ڈاکٹر زور نے کوئی ایسا فریضہ نہیں بیان کیا، جس سے مرزا یحیٰی کو چندر بدن کا مولف سمجھا جائے۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ چندر بدن کی مکمل مشعل ۱۱۱۱ کے قبل ہوئی ہے، اور اسی آیام میں مرزا یحیٰی بھی پیدا ہوئے،

۳۔ کوئی ایسا قوی فریضہ بھی نہیں جس سے میثمی کو بجا پوری شاعر قرار دیا جائے، سوائے اس کے کہ قصہ چندر بدن

و میار کا تعلق بجا پور سے تھا، اور بعد کو ایک شاعر بننے میں بھی اسی عنوان سے اس قصہ کو منظوم کیا گیا ہے،

فقہ میں غواصی کی قیاس کا ذکر کیا ہے، اور چونکہ غواصی گول کنڈہ کا شاعر تھا، اس سے ڈاکٹر زور کو بھی یہ شبہ پیدا ہوا

کہ کہیں میثمی کا تعلق گول کنڈہ سے تو نہیں، چنانچہ ان کو عبد اللہ قطب شاہ (۱۱۳۳ھ) کے عہد میں ایک شخص

سنی مرزا محمد میثمی نظر آیا، جو بادشاہ کا معتمد علیہ تھا، لیکن چونکہ وہ شاعر نہ تھا، اس لئے وہ بلاشبہ کہہ سکتے ہیں

کہ میثمی جس نے چندر بدن و میار لکھی ہے، بجا پور کا شاعر تھا، اور بلاشبہ وہ اردو میں نظمیں لکھتا تھا، بہت

لیکن ہر کہ غواصی کی شاعری اس قدر مشہور ہو گئی ہو کہ اس کو بجا پور کے شاعر بھی پڑھ لیا کرتے ہوں،

۱۔ بہرام و بانو سے حسن میں جس کی مکمل مشعل ۱۱۱۱ میں ہوئی، میثمی کے اردو کلام کا ذکر ہی ڈاکٹر زور وغیرہ نے اس اردو

کلام کو اسی قصہ سے مشابہ کیا ہو، اور اسی بنا پر اس کا سال تصنیف ۱۱۳۳ھ کے قبل بتایا ہے، (دیکھو اردو شہ پارے

ص ۳۸ و تذکرہ اردو مخطوطات (ص ۳۸) ۲۔ دیکھو تذکرہ اردو مخطوطات ص ۳۹ مخطوطہ نمبر ۱،

۳۔ مثلاً کتا ہو قیاس غواصی کا باندیا ہون میں سخن مختصر لیا کے ساندیا ہون میں (تذکرہ ص ۱۱)

۴۔ اردو شہ پارے ص ۳۸ ابضا غواصی کے حالات کے لئے دیکھو (تذکرہ ص ۱۵)

(اردو شہ پارے)

خواجہ کی مثنوی کی شہرت سے بجا پوری شاعر کا تاثر بالکل فطری ہے، لیکن مقیمی کا قطعی بیجا پوری ہونا صرف اس مفروضے کی بنا پر ہے جس میں مقیم کو مولف چندر بدن قرار دیا گیا ہے، حالانکہ کوئی ایسی وجہ نہیں جس سے مقیم اور مقیمی ایک ہی ثابت ہو سکیں، انھوں نے غالباً یہ قیاس کیا کہ مقیم نام تھا اور مقیمی تخلص، اگر اس قیاس کی کوئی بنیاد نہیں،

۴۔ ایسے دور میں جب کہ خود ہندوستان کے رہنے والے دکنی زبان میں (جس کی حیثیت ادبی تھی) تصنیف و تالیف کرنا عام سمجھتے تھے، تو ایک ایرانی کیونکر اس کی طرف مائل ہوا ہوگا،

۵۔ میرزا مقیم بالکل خود اردو ایرانی شاعر تھا، دکنی زبان میں اس کو اتنی مہارت حاصل نہیں ہو سکتی کہ اس میں تصنیف کر سکے، مولف بہرام بانو نے حسن نے مقیمی کی دکنی نقلوں کا ذکر کیا ہے، (چندر بدن وہیاد کا نام صراحتاً نہیں لکھا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دکنی زبان کا ایک کمنہ مشق شاعر ہی آتش کی اردو میں مشق سخن کرنیکی روایت افسانوی حیثیت رکھتی ہے، احوال سلاطین بجا پور میں ایک تاریخ کے حوالے سے آتش کے اردو کلام کی بابت ہلکا سا اشارہ ہے، اسی سے ڈاکٹر زور کو قطعی یقین ہو گیا کہ اردو میں مشق کرنے والا آتش محمد عادل شاہ کے عہد کا حکیم آتش ہی ہوگا، ڈاکٹر صاحب موصوف اس کے اردو کارناموں کی شہرت کے دعویدار ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایران اس طرف مشغول سے مائل ہوں گے اور اس میں مہارت و کمال حاصل کرنے کے لئے ایک عمر درکار ہے،

بیجا پوری مصنفین میں ایک دکنی شاعر بٹیل تخلص کرتا تھا، اس نے ایک چھوٹی سی مثنوی چندر بدن سلطان محمد قطب شاہ (۱۵۳۵ء تا ۱۵۵۱ء) اور علی گڑھ قطب شاہ کے عہد کا مشہور شاعر اس کا عروج یہاں تک ہوا کہ ۱۵۴۵ء میں وہ سفر بنا کر بیجا پور روانہ کیا گیا، (مخطوطات ص ۲۵) اور اسی سنہ میں بیجا پور کا مشہور شاعر ملک خوشنود

گوگندہ روانہ ہوا تھا (اردو شہ پارے ص ۴۸)

۶۔ شہ پارے ص ۳۳ اس مثنوی کے نسخہ کے لئے دیکھو مذکورہ اردو مخطوطات ص ۳۹

اردو شہ پارے

ہیار کے عنوان سے لکھی، بظاہر اس کا معلوم ہوتا ہے کہ بٹیل کی مثنوی مقیمی کے بعد کی ہے، کیونکہ اس کی زبان مقیمی سے صاف ہے لیکن بٹیل نے قصہ کی بنیاد آتش کی فارسی مثنوی پر رکھی، اس نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، کہ ایک ہندی رسالہ بھی اس موضوع پر اس کی نظر سے گذرا، لیکن جاذبِ نظر تو آتش ہی کا فارسی نسخہ ہے۔

حیر ہندی پر کر تو تصویر، لباسِ فارسی ہے پایہ زنجیر (ورق ۹۶)
پڑا تھا عشق کا ہندی رسالہ، پیا بین فارسی کا مے دو سالہ (۵۴)
ہوا بٹیل او پر ادب سے ضرورت، دکھا افراس کی ہندی میں صورت (۵۷)
مزید ملاحظہ ہو: - ع

کیا یوں آتش قصے کی بنیاد (ورق ۱۱۱)

مقیمی اور بٹیل کی نظروں میں صرف ایک شعر مشابہ ہی

کمان چنڈن کمان تو دیو، کما گیا موے دیوانہ ہوا، (مقیمی)

کمان بن چاند ہون ہو تو دیو، موے دیوانہ بے ہو ہو ہوا ہی (بٹیل)

اس سے ڈاکٹر زور نے یہی نتیجہ نکالا کہ بٹیل نے یا تو مقیمی کی مثنوی دیکھی ہے یا پھر یہ سمجھنا پڑے گا، کہ آتش نے مقیمی کی اردو مثنوی کا فارسی میں ترجمہ کر لیا، اور بٹیل نے فارسی سے اردو میں منتقل کیا، انھوں نے یہ بھی قیاس کر لیا کہ جس آتش کے قصے سے بٹیل نے استفادہ کیا، وہ وہی آتش ہے جو فتوحات اور احوال مذکور ہے لیکن بغیر کسی سند کے یہ قیاس پایہ صحت کو نہیں پہنچ سکتا،
ڈاکٹر زور اردو شہ پارے میں لکھتے ہیں:-

آتش نے اس وقت اپنی کتاب عادل نامہ ختم کی تھی، یہ کتاب فارسی زبان میں ہے اور اس

سلسلہ مذکورہ اردو مخطوطات ص ۲۰

میں شاہان بیجا پور کی لڑائیوں کا ذکر ہے، (ص ۳۷)

ظاہر ہے کہ یہ جملہ فتوحات عادل شاہی کے ذیل کے جملے سے ماخوذ ہے جس میں کتاب عادل مارکو محمد عادل شاہ کے محاربات کی منظوم کتاب بتایا گیا ہے۔

”ولیکم دین ایام نزد است پادشاہی را بر نظم آوردہ عادل نامہ نامیدہ اند“

ڈاکٹر زور نے لکھا ہے کہ

”ذریعہ غنیمت ایک ملک مرض میں گرفتار تھا، آخر میں حکیم آتشی نے ایسا معرکہ الاراء علاج کیا کہ

دو تین ہفتہ میں وہ بالکل صحت یاب ہو گیا“

ڈاکٹر صاحب موصوف کا ماخذ فتوحات ہی، جہاں بجائے ذریعہ غنیمت کے

خان فیروز جنگ شیر سنگ تہدہ خصال فرخندہ فعال برگزیدہ نظر اعتبار شیر کو کیونہ نعت

جسید صولت نامہ دار خان خانان المشور بن اعلائی اخلص خاص،

لکھا ہے، اور مدت شفا یا بی ۲۲ دن وی ہے، آگے پھر موصوف کا نام اس طرح ملتا ہے:

”نواب نامہ دار خان خانان اخلص خان“

ذیل کے جملے سے ایسا مترشح ہوتا ہے کہ غالباً یہ واقعہ فزونی کے سامنے ہی رونما ہوا تھا،

”انچہ لمحوہ نظر این ذرۃ حقیر شدہ بہن است کہ۔“

۱۰ فتوحات ص ۳۸۱ ۱۱ شہ پارے ص ۳۷ ۱۲ ص ۳۷۹ ۱۳

۱۴ فتوحات ص ۳۷۷ نو فزونی کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حج سے واپسی پر ساحل منیبا رہنچا، اور دبا سے بیجا پور آیا، مصطفیٰ خان نے بڑی قدر و منزلت کی، اور بادشاہ کی ملاقات کا شرف حاصل کر لیا، اور دست بردار ہو کر خطرات آدل ص ۳۱۱ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد عادل شاہ کے زمانہ کا واقعہ ہے، ابراہیم عادل

سے کوئی تعلق نہیں،

اس کے بعد علاج و صحت یابی کا بیان ہے،

اگر یہ قیاس صحیح ہے کہ فزونی کی آمد کے بعد یہ واقعہ پیش ہوا ہوگا، بہر حال آتنا قطعاً ہی کہ ۱۰۵۴ء کے قبل یہ بات واقع ہوئی،

افسوس اس کا کہ خان موصوف کی شخصیت کا باقاعدہ تعین نہیں ہو سکا کیونکہ اس نام ذیل خطاب کا کوئی امیر شاہراہیم عادل کے زمانہ میں اور نہ محمد عادل ہی کے عہد میں اب تک مل سکا، البتہ کئی امیر خاں خان کے ممتاز خطاب سے معزز تھے،

۱۔ اخلص نامہ ایک حبشی امیر تھا جس کو ابراہیم عادل شاہ کے عہد کے دوسرے سال ہی غلبہ حاصل ہو گیا، لیکن ۱۰۹۹ء میں وہ ایک دوسرے حبشی امیر دلاور خان کے ہاتھوں مغلوب ہوا اور ۱۰ سال یعنی ختم اقتدار دلاور خان تک مقید رہا، اس کے بعد ابراہیم عادل نے اس کا روزیہ مقرر کر دیا، اور ۱۰۹۹ء ہجری میں راہی ملک بقا ہوا،

۲۔ رکن السلطنت میر خان حبشی عسلی عادل شاہ کا پروردہ تھا، ابراہیم عادل نے اسے

تسلیم ہجری میں اخلص خان کا خطاب دے کر شمال و اقرا میں ممتاز کیا، فرشتہ میں ہے:-

”اذان تارخ تاحال کہ نہمان و عشر و العت است کہ شبنی قہات مالی داسرا انجام می دہد و ازین کہ در غایت امانت و راست دہ حکم عالم پادہ بیچ کارے دخل نہ می نماید، روز بروز دستاورد و نقش

در ترقی است“ (ج ۲ ص ۷۰)

مؤقت باتیں کے قول کے مطابق ابراہیم عادل ہی کے عہد حکومت کے آخری سالوں میں اخلص

خان وزیر تھا، جو نسلا حبشی تھا، مثلاً

۱۵ دیکھو ذکر الملوک ص ۲۹۳ ۱۶ ہجرت فرشتہ جلد ۲ ص ۵۵ و فتوحات ص ۳۱۱ و ہستین ص ۱۸۷ ۱۸

۱۹ دیکھو ہستین ص ۱۸۷ ۲۰ دیکھو ہستین ص ۲۸۲ ۲۱

”اخلاص خان حبشی کہ یہ بڑے خان اشتہار داشت واذ قدیم الخدمات معتمد و معتبر و صاحب تہذیب
بود و از مرتبہ مدیر منصب وزارت بہ دسے تعلق داشت، در خدمت بہ مشاہدہ راسخ بود کہ در ہر امر جز
رضائے خداوند چیز سے دیگر منظور نہ می داشت“

اس بیان کو فرشتہ کے بیان سے ملائے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ فرشتہ کا اخلاص خان وہی
ہے جو ابراہیم کے عہد میں بھی وزارت کے منصب پر فائز تھا، مگر وکیل السلطنت اور وزیر الممالک نہ تھا، کیونکہ
۳۳۰ ہجری کے بعد ہی یہ عہدہ شاہ نواز خان شیرازی کو تفویض ہو چکا تھا،

ابراہیم عادل شاہ اپنے تیسرے بیٹے محمد عادل کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا تھا، مگر اخلاص خان کی
خواہش تھی کہ بڑا لڑکا درویش بادشاہ باپ کے بعد بجا پور کے تخت پر متمکن ہو، بادشاہ کو اس کی اطلاع تھی
اس لئے مرنے سے قبل محمد امین داماد ملا بابا کو سمجھا یا کہ اگر ملک کو فتنے سے بچانا ہے تو سلطان محمد کو تخت نشین کرنا
چاہئے محمد امین نے اپنی پشت پناہی کے لئے دولت خان کو رجو بادشاہ کی، نا مٹگی کی بنا پر محبوس تھا، طلب کیا

بادشاہ نے دولت کی کہنہ پروری سے محمد امین کو مطلع کیا، اگر اس نے دولت کو قید سے رہا کر کے اپنا
شیر کار بنایا، کچھ دنوں بعد بادشاہ کا انتقال ہوا، محمد امین اور دولت نے وفات کی خبر پوشیدہ رکھ کر سب امرا
کے ساتھ وراثت کے مسئلہ کو سلجھانا چاہا، طے یہ پایا کہ بڑی صاحبہ کی رائے معلوم کرنا چاہئے، چنانچہ انھوں نے
امراہی کے فیصلہ پر اس معاملہ کو چھوڑ دیا، بہر حال محمد امین اور دولت بڑی دور بینی کے ساتھ محمد عادل شاہ
کو تخت شاہ کرانے میں کامیاب ہو گئے، اخلاص خان نے ان اکھنوں کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ وہ

۱۰۰۰ اصل یہ میر خان ہی ہو سکتا ہے کہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے ۱۰۰۰ فرشتہ جلد ۲ ص ۱۰۰۰ و از قدیم الخدمات معتمد و معتبر و صاحب تہذیب
۳۳۰ ہجری کے بعد یہ عہدہ اسکی پہلے ہو سکتا ہے مگر لاہوری سے مراد ہے۔ یہ لقب معلوم ہوتا ہے ۳۳۰ ہجری میں ملک
کے حملہ کے وقت متقبل ہوا، اس وقت وکیل السلطنت تھا، (نیز دیکھو آثار مروج ۳ ص ۳۹ و ۱۶۳)

۱۰۰۰ ابراہیم عادل شاہ کی ان،

سلطنت کے بارے سے سبکدوش ہو جائے گا، چنانچہ محمد عادل شاہ کی تخت نشینی کے موقع پر وہ گھر چلا گیا، اور اس
کے بعد سراسے ایکسا موقع کے جب نظام شاہی فوج بجا پور میں شہنشاہ کے قریب لڑتا رہا، چار ہی تھی، تو سلطان
محمد نے اخلاص خان اور خان بابا کو ان کو روکنے کے لئے روانہ کیا، تھا، اور کبھی اس کا ذکر نہیں ملتا،

۳۔ محمد عادل کی تخت نشینی کے موقع پر محمد امین کو مصطفیٰ خان اور دولت خان کو خواص خان کا خطاب
عطا ہوا تقریباً سال تک دونوں پورے سپاہ و سفید کے مالک تھے، مگر نظام شاہی حالات میں
حصہ لینے کی وجہ سے ابتدا ہی سے مصطفیٰ خان اور خواص خان بن اختلاف تھا، بالآخر شہنشاہ جہری بن خواص
خان نے مصطفیٰ خان کو قید کر دیا، بادشاہ اس واقعہ سے بے حد پریشان ہوا، اور اس کے ایک راز دان سید
ریحان نے اشارہ پا کر خواص خان کو قتل کر دیا، اس خدمت کے صلہ میں وہ اخلاص خان کے خطاب سے متاثر
اور وزارت کے عہدہ پر فائز ہوا، مصطفیٰ خان قید سے نکالا گیا، اور منصب کا رملی اس کو سپرد کیا گیا،

۴۔ اسی زمانے میں یعنی محمد عادل کے عہد کے ابتدائی سالوں میں نظام شاہ کے دو مقرب اخلاص
خان اور حمید خان تھے، ان کے حالات کی تفصیل بہائین السلاطین کے صفحہ ۲۸۶ تا ۲۸۸ پر ملے گی،

اخلاص خان جس کا ذکر فتوحات میں پایا جاتا ہے، اور جس کا علاج حکیم آتشی نے کیا تھا، وہ بظاہر
ان چاروں سے الگ تھا، اس کو غالباً تین خطابات ملے تھے، نامدار خان، خان خانان، اخلاص خان، لیکن
ہر نامدار خان اس کا لقب ہو، اور صرف آخری دو اس کو بطور خطاب کے ملے ہوں

ادھر کی تشریح سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ فتوحات کا اخلاص خان وزارت کے منصب پر فائز
پر فائز نہ تھا، کیونکہ عہد محمد عادل کے شروع سے اختتام فتوحات تک اس عہدے کا تعلق مصطفیٰ
خان سے تھا،

۱۰۰۰ خان بابا مصطفیٰ خان کا دوسرا خطاب تھا، (محمد نامہ ص ۲۶۹) اس کے خسر کا لقب ملا بابا تھا،

۱۰۰۰ دیکھو بہائین ص ۳۱ تا ۳۳،

قدسی کو فارسی کا بلند پایہ شاعر قرار دیا ہے مگر اس کی بلند پایگی کی داستان بے حقیقت ہے، کیونکہ فارسی شعراء کے کسی معترف تذکرہ میں اس کا حال درج نہیں، انھوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملک الشعراء اور بابا اکبری یعنی فیضی فیاضی سے اس کی دوستی بتائی جاتی ہے، مگر موصوف اس کے زیادہ موید نہیں، اتنا ضرور ہے کہ انھوں نے اس کے نام کے ساتھ جو تاریخ (یعنی مستطیع) لکھی ہو، وہ عہد ابراہیمی سے تعلق رکھتی ہو، مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ تاریخ قدسی کی پیدائش کی یا وفات کی یا اس کی زندگی میں اس سنہ میں کوئی اہم واقعہ پیش آیا، اگر پیدائش کی ہو تو پھر فیضی سے اس کی دوستی ثابت نہیں کیونکہ وہ اس سے تقریباً ۵۵ سال قبل انتقال کر چکا ہو۔
یعنی سنہ ۱۰۱۵ کا خیال ہے کہ قدسی ابراہیم عادل شاہ کے زمانہ میں بجا پورا آیا، اور دکن میں اردو مرثیہ گوئی کی ابتدا کی، مگر ڈاکٹر آزاد کو اس کی صداقت میں شبہ نظر رہا ہے، قائم کے قول کے مطابق وہ انظم پور (شمالی ہند) کے قاضی کا لڑکا تھا، اور اس کی چند دکنی غزلیں اس زمانے میں رائج تھیں اس سلسلہ میں اتنا اور عرض کر دینے کی ضرورت ہو کہ محمد عادل شاہ کے عہد میں سید نور الدین آباد کیا کا ایک شاعر تھا، اس کے تعلق بساتین میں ہے۔

تجوارہ در فن انشاء فقرات و نیش بہ صفحات روزگار و نگار و دو فکر تیش در عبارت آرائی
ہر تنگ ایہ را غیرت سید سکندری تا گرداند تا جوج نشان بہ کاوش ناخن تعریف چند
بجاہان نمیند از ندے

جو گیرد بہ کف کلک گوہر نگار
بہ علم آن چنان ڈبہ انشا جنین
شود صفحہ دلکش چرخسار یار
بود معدن فضل و دانش ہمین

ممکن ہے کہ سید موصوف کا تخلص قدسی، رہا ہو مگر تاریخی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، ڈاکٹر آزاد نے ظہیر بن طہر سی کی تاریخ کاہم جو محمد عادل کے حکم سے لکھی گئی، محمود نامہ دیا ہو۔
ساتین ص ۳۵۲ مگر ڈاکٹر آزاد نے فیصلہ نہیں دیا، دونوں اس کو قدسی سے الگ سمجھتے ہیں مثلاً
دیکھو غنیہ نمبر ۱۰، مخطوطات نمبر ۱۰۷ (شہ پارے ص ۴۲) اور دیکھو ص ۳۲۔

چونکہ اردو شہ پارے میں اس تاریخ کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، اور ہر جگہ اس کا نام محمود نامہ لکھا ہے، اس لئے اس کو کتابت کی غلطی پر محمول نہیں کر سکتے، اس کتاب کا اصل نام محمد نامہ ہے، جیسا کہ ذیل کی صراحتوں سے واضح ہے۔

(۱) ظہور نے کئی جگہ اس کا نام لکھا ہے، مثلاً ذیل کی عبارتوں میں یہی نام درج ہے،

بشارت نگاشتین ابن نامہ ہنگامہ کہ حضرت خدا لنگان جہان محمد نامہ آن را نام نہاداند
(دیباچہ کتاب)

ابن نامہ عالمگیر جہان آراست کہ بہ محمد نامہ مشہور و آفاق گردیدہ (ص ۲۷۲)
ہنگامہ ش محمد نامہ سرمایہ سعادت جاودانی در یاد (ص ۲۷۶)

خود موقوف اس کتاب کو نامہ محمدی سے بھی یاد کرتا ہو، مثلاً دیکھو ص ۱۵۰، ص ۲۷۵ (سطر اول اور ص ۳۵۲ سطر اول) وغیرہ

۲۔ کپور تھلہ کتب خانہ کے نسخہ میں اس کتاب کا عنوان محمد نامہ ہی ہے،

۳۔ ڈاکٹر ریو نے ہر جگہ یہی نام لکھا ہے (فہرست مخطوطات فارسی برٹش میوزیم ج اول ص ۳۱۹)

۴۔ بساتین میں کئی جگہ اس کا نام محمد نامہ دیا ہے، (ص ۲۷۲)

۵۔ محمد عادل کے حکم سے اور اسی کے نام پر جو کتاب لکھی جائے، اس کا نام محمد نامہ ہونا زیادہ مناسب ہے،

خود ظہور کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا نام خود بادشاہ نے تجویز کیا تھا، یہ کتاب حد درجہ اہم ہے، ابظاہر اس کا صرف ایک نسخہ کپور تھلہ کے ریاستی کتابخانہ میں محفوظ تھا، جواب پٹیالہ کے آرکائیو میں منتقل کر دیا گیا ہے، تقریباً سو سال قبل کی تاریخ بساتین السلاطین میں اس کی نایابی کا حال ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

این ہر دو نسخہ یعنی محمد نامہ مآظہر و تالیف شیخ ابوالحسن کیا ب بلکہ نایاب انداز باوجود تلاش ہنوز بہ نظر نہ رسیدہ (ص ۴۱)

کیونکہ تھلہ کا نسخہ بہت اچھا ہے، آخر کتاب میں ذیل کی عبارت درج ہے،

”نسخہ انشائے این تاریخ محمدی موسوم بہ محمد نامہ مقالہ سلطنت شاہ سکندر بارگاہ محمد شاہ بن ابراہیم عادل شاہ فرما رواے دکن تصنیف محمد ظہور پسر مولوی ظہوری بتاریخ ۲۲ ربیع الثانی سنہ ۱۲۴۴ شاہ عالم بروز سوم واقعہ ذوالفقار الدولہ میرزا بخت خان بہادر کہ بخشی الممالک و متحدہ تمام سلطنت و وزارت بود، از دست فقیر نیک چند کایتہ بہت ناگراپی پتی کہ تخلص حقیری کرو، صورت اتمام پذیرفت“

یہ نسخہ ۹۰ صفحوں پر مشتمل ہے، ڈاکٹر جادو، تھلہ سرکار نے اسی نسخہ سے ایک نقل تیار کرانی جو ۴۰ صفحوں پر مشتمل ہے، اس کے کاتب محمد فیض کیاوی اور سنہ کتابت ۱۹۱۹ء ہے،

ظہور مآظہری صاحب سہ نثر ظہوری کا فرزند تھا، بساتین السلاطین میں اس کی دینی نیت قلمی درج ہے، اگرچہ مذکورہ نویسن اور معاصرین مورخوں نے اس کو ترشیزی، نجدی (جندی) تربتی، طرانی، تریزی، شیرازی وغیرہ لکھا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا دینی تعلق تائین ہی سے تھا، جیسا کہ ذیل کے دو ابیات سے صاف ظاہر ہے:

بدستاق قان فادش عبور، ظہورے از وکر و شہرے ظہور (ساتی نامہ لکھا)
و محبت ادیبان بستند، ملک قان قرینہ قرن است

(ذکلیات ظہوری (نسخہ رام پور) ص ۱۱۰)

ظہور بھی باپ کی طرح قلم و نثر و یکسان قدرت رکھتا تھا، چنانچہ محمد نامہ فارسی

۱۱۰ ایضاً ص ۳، تھلہ دیکھو میرا مقالہ بعنوان ظہوری کا مولد (معارف) اہم مئی ۱۹۲۷ء

انشاپردازی کا بہت عمدہ نمونہ ہے، متقی استی، مرحوم نثرون کے اچھے نمونے ہر جگہ موجود ہیں، تاہم تاریخ مذکور میں اس کی شاعری کے کافی نمونے درج ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ گروہ پوری توجہ سے اس طرت مائل ہوتا، تو باپ کا نام ضرور دوشن کرتا، ذیل میں کچھ اشعار درج کئے جاتے ہیں،

حب ذیل اشعار ایک ترجیح بند سے ماخوذ ہیں جو سنہ ہجری میں لکھی گئی،

السلام اے منظر اسرار رب العالمین	السلام اے گوہر مکتی سے خیر المرسلین
السلام اے سرور دین حضرت گیسو دراز	ہر دو عالم را بود پیش درت سرور دین
بر سر تخت رسالت در کعب شاہ رسل	علقہ گیسوے شکیں شہا انگشتر دین
با محمد شاہ غازی شد نہ فیض اعتقاد	گرم طوب در گشت اسرور دنیا دین
صد ہزاران ہجو قیصر گر و قصرش در طواف	خاک و لب در گہر جایش بود خاقان دین
بیکہ جوش بے طلب کارم دل عالم دہر	دست سائل ماندہ اند جہان ز در درین

بادیارب ہجو گیسوے حسنی شاہ باز

تا ابد عمر محمد شاہ دین پر در دراز (ص ۲۵۵ مجید)

خود ظہور کی صراحت کے بموجب یہ کتاب سنہ ہجری میں بادشاہ کے حکم سے لکھی جانے لگی اور مولف نے اپنے محمد روح خان بابا کی ہدایت کے بموجب تذکرۃ الملوک تالیف رفیع الدین شیرازی کو اپنا ماخذ قرار دیا، کتاب کے اختتام پر ایک دسپچ واقعہ پیش آیا، جو خود ظہور کی انفاطین اس طرح بیان ہوا ہے،

”روزے در محفل دارائے زمین و زمان از اکبر نامہ حرف برآمد کہ بیچ قادر سخن را

آن قدرت نیست کہ در مقابل اکبر نامہ کتابے بہ چیز تحریر در آرد چون ہنگامہ سخن آرائی

گرم شد حضرت بادشاہ غازی ہی ظہور را منظر نظر عواطف خسروانہ گردانیدہ فرمودند کہ درین

خبر و زمان بیچ فرو بے مثل اکبر نامہ کتابے تصنیف تو اندنود؟ بعض رسائیدم کہ شیخ ابو الفضل
از تقرفات بطح و قاف و خود مقامات علمی و صنایع انشا بہم در آمیختہ اکبر نامہ را اکابرانہ و متحررانہ
نوشتہ و دیباچہ این نامہ محمدی ہنگامہ نگاشتہ ملک حقیقت گفتار من است، در میان ہر درج
لفظاً و دریا دریا گو ہر مضامین و معانی نایاب گردیدہ و از ابتدا تا انتہا مشتمل بر توحید احمد لم ازل
و نعت احمد مل است و عبارت سلیس و بیان موج سبیل مسلسل و اکبر نامہ اندر زیور توحید و پیر
نعت عاری است، بتابریں تقریر بادشاہ غازی اکبر نامہ را از کتاب مقدمہ طلب نمودہ از دوسے

انصاف بہ تہارت نامہ نسبت کردند (ص ۲۷۴ جلد ۱)

اسْتَدْرَاک :- حکیم آتشی کے کلیات کا ایک نسخہ دیوان ہند میں موجود ہے، (حضرت جلد ۱
صفحہ ۸۳۸ مخطوطہ نمبر ۱۶۸۵)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نوٹ کا نام محمد امین اور تخلص آتشی تھا، وہ محمد عادل شاہ (۱۰۳۷ھ) کا
ابن ابراہیم عادل شاہ کے دربار سے منسلک تھا، یہ کلیات حسب ذیل اجزاء پر مشتمل ہے۔

۱- قصائد و قطعات، ابتداء (ورق اب) اس طرح ہوئی ہے جس کہ شد از غافل نامہ عمر مہربان

ان میں بہت سی نظمیں نواب مصطفیٰ خان (وزیر مالک سلطان محمد عادل شاہ) کی مدح میں ہیں

۲- غزلیات، برتیب حررت تہجی ابتداء (ورق ۴۵ ب) اس بہت سے ہوئی ہے،

الہی از معنی لبالب ساز جامہ را منور چون چراغ صبح گردان شمع شام را

۳- رباعیات ورق ۱۰۱

دیوان کی تکمیل ۱۰ صفر ۱۰۳۷ھ ہجری کو ہوئی، (بظاہر دیوان سے مراد صرف غزلیات و رباعیات ہیں)

کیونکہ قصائد وغیرہ اس سند کے بعد کے ہیں، کیونکہ نواب مصطفیٰ خان کو یہ خطاب ۱۰۳۷ھ میں یعنی وقت
تخت نشینی محمد عادل شاہ ملا تھا، اس سے مزید یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ حصے اس کے قیام ہند سے متعلق ہیں

کیونکہ محمد عادل شاہ کے زمانہ کا شاہ ۱۰۳۷ھ کے بعد وارد ہند ہوا ہوگا

۴- عادل نامہ جس میں سلطان محمد عادل کے مہاراجت کا بیان ہے، اس مثنوی کی ابتداء (ورق
۱۰۸) اس بیت سے ہوئی،

ازو شمع را شعلہ بہر سر کلا ۱۰۵
وزد آب خون خاک در تفرہ پاہ

اس کی تکمیل ۲۰ رجب ۱۰۳۷ھ میں ہوئی،

۵- مثنوی معدن الافکار قبائل حزن الاسرار (ابتداء ۱۲۰۵) ابتداء ۱۲۰۵) اس طرح ہوئی،

بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہست نہال گل باغ حکیم

یہ مثنوی ۱۴ شعبان ۱۰۳۷ھ میں مکمل ہوئی،

۶- مثنوی نہ سپہر: اس کی ابتداء (ورق ۱۲۳۲) اس بیت سے ہوئی ہے،

ایستداری کتم بہ بسم اللہ
زا کہ بسم اللہ است ہادی راہ

اس کی تاریخ ۱۰۳۷ھ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مثنوی بھی ابراہیم کے قیام کی یادگار ہے۔

سیر الصحابہ جلد ششم

جس میں

بہ ترتیب چار اہم ہستیوں حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ، حضرت امام حسین، اور حضرت

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے حالات و سوانح، اخلاق و فضائل اور ان کے نہ ہجری، علمی، اخلاقی اور

سیاسی مجاہدات اور کارناموں کی تفصیل ہے، (مترجمہ شاہ معین الدین احمد ندوی)

قیمت :- للیور، طبع دوم مع اضافہ و ترمیم

"منہجر"

یونانی فلسفہ کی تاریخی مائتہ

حکماء قدیم کے فلسفیانہ مذاہب

از مولانا عبدالسلام صاحب ندوی

(۳)

ارسطو سے پہلے جو حکماء گذرے ہیں ان کے فلسفہ کی طرف زیادہ تر ان اسلامی فرقوں نے توجہ کی جن کے عقائد فلسفیانہ تھے یا یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے عقائد کی بنیاد ہی ان ہی حکماء کے فلسفیانہ اصول و نظریات پر رکھی تھی یا یہ کہ انہوں نے ان حکماء کے اصول و نظریات کو اس بنا پر اختیار کیا تھا کہ وہ ان کے عقائد کے مطابق تھے بہر حال ان فرقوں میں ایک تو فرقہ باطنیہ تھا جن میں بعض لوگوں نے اہل بیت فلسفہ اختیار کیا تھا اور ان لوگوں میں سب نمایاں شخص محمد بن عبد اللہ بن مسیرہ باطنی تھا جس کے تفصیلی حالات اس مضمون کے پہلے نمبر میں گذر چکے ہیں باطنیوں کے علاوہ اسلامی فرقوں میں سب سے زیادہ فلسفہ پرست فرقہ معتزلوں کا تھا اور اس فرقہ کے بعض ممتاز اشخاص نے بھی فلسفہ اہل بیت کے بعض مسائل کو اختیار کیا، چنانچہ فلسفیوں میں دہخداؤں پہلا شخص ہے جس کی نظریہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات میں علم، قدرت اور فیاضی وغیرہ جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ عام مخلوقات کی طرح الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ان کا منشاء خود خدا ہی کی ذات ہے جس میں کسی قسم کی کثرت نہیں پائی جاتی بلکہ وہ ہر حیثیت سے ایک ہے اور معتزلہ میں ابو اندلج محمد بن اندلج العلاف البصری کا بھی یہی مذہب

اسی معتزلہ میں محمد بن علی بن طیب بصری المتوفی ۲۳۳ھ بھی تھا جو حکماء قدیم کے خیالات و نظریات کا بہت بڑا ماہر اور سب سے بڑا جامع تھا لیکن لوگوں کے خوف سے ان کا اظہار نہیں کر سکتا تھا اس نے مسلمان مسکین کے بھیس میں ان نظریات و خیالات کا اظہار کرتا تھا، علامہ جمال الدین قفطی لکھتے ہیں کہ جو شخص اس کی تصنیفات سے واقفیت حاصل کرے گا اس پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی

ایک اور معتزلی سود بن ابی محمد المتوفی ۲۱۱ھ کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ فلسفی بنکر ادیب، شاعر اور علمی انداز اور بظاہر معتزلی تھا لیکن درحقیقت وہ حکماء کے عقائد و خیالات رکھتا تھا غرض اسلامی فرقوں میں معتزلہ کا فرقہ چونکہ بہت زیادہ آزاد خیال، بے منصب اور وسیع النظر تھا اس لئے اس نے ہمیشہ قدیم حکماء کے اصول و نظریات کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا اور اس فرقہ میں سب سے زیادہ آزاد خیال، وسیع النظر اور وسیع المشرب ابراہیم بن یسار تھا جو زیادہ تر اپنے لقب نظام سے مشہور ہے، اس کی نسبت علامہ عبد الکریم شہرستانی مل و نخل میں لکھتے ہیں کہ اس نے فلسفیوں کی کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کیا اور ان کے کلام کو معتزلہ کے کلام میں مخلوط کر دیا، امام عبد القادر بغدادی المتوفی ۳۲۹ھ لکھتے ہیں کہ وہ محمد بن ابی ثنوبہ (دو خدا کے قائل) اور سہیدہ (جو ہر مسئلہ میں ہر دو جانب کے دلائل کے برابر ہونے کے قائل ہیں) کے ساتھ رہا اور کسی قدر زیادہ منہ ہونے پر وہ محمد فلسفیوں کی صحبت میں رہا پھر شام بن حکم و انصاری کی حیثیت اختیار کی اور اس سے اور ملاحدہ سے ابطال جزو الذی کا بیجی کا مسئلہ سیکھا اور اس پر طفرہ کی بنیاد ڈالی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گذر سکتا تھا ثنوبہ سے یہ عقیدہ سیکھا کہ جو عدل کا قائل ہے وہ کبھی ظلم کا قائل نہیں ہو سکتا، شام بن حکم سے اس مسئلہ کی تعلیم پائی کہ رنگ، مزہ، بو اور آواز سب جسم ہیں، نظام وسیع النظر اور وسیع المشرب ہونے کے ساتھ صرف فلسفہ ارسطو کا متقلد نہ تھا، اس لئے اس نے ارسطو کے علاوہ اور حکماء کے اصول و نظریات بھی اختیار کئے مثلاً ہم کو بظاہر نظر آتا ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات رفتہ رفتہ پیدا ہوئی ہیں لیکن نظام کتاب ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے آغاز خلقت سے جو کچھ پیدا ہونا تھا وہ دفعۃً

اور کیا کی پیدا ہوا ہے لیکن بظاہر یہ بدیہہ غلط معلوم ہوتا ہے کوئی چیز آج پیدا ہوئی ہے کوئی گل کوئی پرسون اور کوئی اس کے بہتے بعد لیکن نظام اس کے جواب میں کہتا ہے کہ خلق اور فلور دو مختلف چیزیں ہیں مخلوق تو تمام مجموعہ کائنات ایک ہی ساتھ ہوتا ہے البتہ اس کا طور و ترتیب و تدبیر یک ہوتا ہے اسی طرح اس کے نظریہ کے مطابق چونکہ رنگ، مزہ، بو اور آواز سب کے سب جسم میں اور یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ایک ہی جسم میں پائی جاتی ہیں اس لئے اس کے نزدیک ایک جسم میں ایک ہی وقت میں بہت سے اجسام داخل ہو سکتے ہیں اور ان دونوں نظریوں کی اصل ہم کو ان قدیم حکما کے بیان ملتی ہے جو اصحاب کمون والبرفور کے نام سے مشہور ہیں اور اسکو وغیرہ کے خلاف ان کو نظریہ یہ ہے کہ اگر گواہ پانی اور پانی ہوا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ متحیل ہو جانے کے بعد ان دونوں عناصر کی حقیقت بدل جاتی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عنصر میں آگ، پانی، خاک و باد فطری طور پر موجود ہوتے ہیں البتہ ان میں جس عنصر کے اوصاف زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں وہ اسی نام سے موسوم ہو جاتا ہے پانی میں جب تک پانی کے اوصاف نمایاں طور پر نظر آتے ہیں وہ پانی کہلاتا ہے اور جب اس کے اندر سے ہوا کا عنصر نمایاں ہو جاتا ہے تو اس کو ہوا کہتے ہیں بعینہ اسی طرح تمام انواع ایک ساتھ پیدا ہوتی ہیں البتہ ان کا طور مختلف زمانوں میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور اس نظریہ کو اس نے اصحاب کمون و فلور سے لیا ہے چنانچہ شہستانی مل و نخل میں لکھتے ہیں۔

۱۔ صاخذ حدیث المقالة من اصحاب

الکون والظہور من افلاک سفلی والکثر

میلہ ۹ بل ۱۱ فی تقریر من اہل الطب

۲۔ صاخذ حدیث من اہل الطب

۱۔ ہم بعد القامر بند اسی کتاب الفرق بین الفرق میں لکھتے ہیں کہ نظام کا یہ قول کہ اجسام میں کمون و فلور ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے اندر رہتے ہیں ان دہریوں کے قول سے زیادہ برا ہے جو کہتے ہیں کہ تمام احوال

اجسام میں مخفی رہتے ہیں البتہ بعض احوال کے فلور و کمون سے ان کے اوصاف متعین کئے جاتے ہیں لیکن ان دونوں کے نظریے سے اجسام و احوال کے حدوث کا انکا ہونا ہے کیونکہ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام اجسام و احوال ہر حالت میں موجود رہتے ہیں البتہ بعض مخفی رہتے ہیں اور بعض ظاہر ہو جاتے ہیں اس کے طور کی حالت میں وہ پیدا نہیں ہوتے اور یہ الحاد و کفر ہے۔

نظام کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ برائیوں کے کرنے کی قدرت میں اور کثافت و صوف و ہی کام کر سکتا ہے جو اس کے بندوں کے لئے مفید ہو لیکن جو کام ان کے لئے مفید نہ ہو وہ اس کے کرنے کی قدرت میں رکھتا ہے تو دنیاوی کاموں کا حال ہے آخرت میں بھی وہ دوزخوں اور جہنموں کے عذاب و ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا اور اس نظریہ کے متعلق شہستانی مل و نخل میں لکھتے ہیں کہ اس نے اس نظریہ کو قدما سے فلسفہ سے لیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک فیاض شخص کوئی ایسا ذخیرہ جمع نہیں کرتا جس کو وہ خرچ نہ کر سکے اس لئے خدا جس چیز کو پیدا کر دیتا ہے وہی اس کی قدرت میں تھی لیکن اگر اس کے علم و قدرت میں کوئی چیز اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ کامل اس سے زیادہ منظم اور اس سے زیادہ مفید ہوتی تو وہ اس کو ضرور پیدا کر تا و غرض نظام کے بہت سے نظریات حکمائے قدیم ہی کے نظریات پر مبنی ہیں بلکہ اگر اسلام کے تمام گاہ فرعون کے نظریات و خیالات کی جانچ پڑتال کی جائے تو ان میں بہت سے قدیم حکماء کے نظریات و خیالات کی جھلک نظر آئے گی اس لئے اگر مذہبی حیثیت سے قطع نظر کر کے ان نظریات و خیالات کو فلسفیانہ حیثیت سے جمع کیا جائے تو ایک مفصل اسلامی فلسفہ بن جائے گا۔ قدیم حکماء کے خیالات و نظریات کے قبول کرنے کا ایک سبب یہ تھا کہ ان حکماء کے بعض نظریات اسلامی عقائد کے مطابق تھے مثلاً یونان کے قدیم حکماء میں دیموقریس ایک حکیم تھا جس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر جسم کی تقسیم کی جائے تو اخیر میں ایسے اجزاء رہیں گے جن کی تقسیم نہیں ہو سکتی مثلاً مال الدین قفطی اس کے ذکرہ میں لکھتے ہیں کہ اس نظریہ کے متعلق اس کی ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ پہلے سریانی زبان میں پھر عربی زبان میں کیا گیا اور ہمارے متکلمین نے اسی نظریہ کو اختیار کیا اور بعد کو یہ فلسفہ و علم کا

یونانی فلسفہ

۴۲۷

۴۲۸

یونانی فلسفہ

کا ایک نہایت اہم مسئلہ بن گیا اور جزو الذی کلا یجوزی کے ابطال و اثبات کی ایک طویل بحث پیدا ہو گئی۔ تو یہ حکماء کے خیالات و نظریات کی طرف متوجہ ہونے کا ایک سبب یہ تھا کہ سلاونین ابتدا ہی سے ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جو فلسفہ ارسطو کا مخالف تھا اس لئے قدرتی طور پر اس نے ارسطو کے علاوہ دوسرے حکماء کے نظریات اختیار کئے اور اس سلسلے میں اس نے خاص طور پر فیثاغورث کے نظریات کو قبول کیا، چنانچہ علامہ جمال الدین تھعلی نے ان کے حالات میں لکھے ہیں کہ یہ یونان کا ایک فلسفی ہے اور اس کا فلسفہ وہی قدیم فلسفہ ہے جس کے اصول و قواعد مشہور نہیں ہوئے اس کا ایک خاص فرقہ تھا اور اس کے بہت سے شاگرد تھے جو اس سے اس قدیم طبعی فلسفہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے جو فیثاغورث تالیس ملٹی اور یونان و مصر کے عام طبقہ کا فلسفہ تھا اور ارسطو کے زمانے سے ایک صدی پیشتر یونان میں رائج تھا اور متاخرین میں بہت سے لوگوں نے فیثاغورث اور اس کے گروہ کے مذہب کے مطابق کتابیں تصنیف کیں اور ان کے ذریعہ سے قدیم طبعی فلسفہ کی حمایت کی، محمد بن زکریا رازی ان ہی مصنفین میں ہے کیونکہ وہ ارسطو کا سخت مخالف تھا۔

یونانی فلسفہ

۴۲۹

۴۳۰

یونانی فلسفہ

یہ نام کتابیں تو آج ناپید ہیں لیکن رسائل اخوان الصفا کے مصنفین نے فیثاغورث کے فلسفہ کو محفوظ کر لیا ہے اور ایک مدت تک مشرق میں انہی رسائل کے ذریعہ سے فلسفہ فیثاغورث کی اشاعت ہوتی رہی لیکن مغرب کے لوگ لاتون اس فلسفہ سے نا آشنا رہے، یہاں تک کہ مغرب کے ایک حکیم کمرانی انتونی نے ۱۴۴۷ء میں مغرب سے مشرق کا سفر کیا اور ان رسالوں کو اپنے ساتھ لے گیا اس سے پہلے یہ رسائل اندلس میں نہیں پہنچے تھے۔ یہ جتنے جتنے معلومات تو جہارا، انکرا اور طبقات الاطباء وغیرہ میں ملتے ہیں لیکن عام طور پر ان تذکرات نویسوں نے یونان و روم کے حکماء سے قدیم کے نظریات و خیالات کا ذکر نہیں کیا ہے اور جہان کیا ہے وہاں اجماعی اور سرسری طور پر کیا ہے، البتہ علامہ عبدالمکریم شہرستانی نے مل و نخل میں چونکہ تمام فرقوں کے عقاید و خیالات کی تفصیل کی ہے اس لئے اسی سلسلے میں روم و یونان کے حکماء سے قدیم کے نظریات و خیالات

یونانی فلسفہ

۴۳۱

۴۳۲

یونانی فلسفہ

ان سب کے فلسفہ کے حیات و مسائل یہ ہیں۔
(۱) خداوند تعالیٰ کی توحید۔

یونانی فلسفہ

۴۳۳

۴۳۴

یونانی فلسفہ

ان سب کے فلسفہ کے حیات و مسائل یہ ہیں۔
(۱) خداوند تعالیٰ کی توحید۔

یونانی فلسفہ

۴۳۵

۴۳۶

یونانی فلسفہ

ان سب کے فلسفہ کے حیات و مسائل یہ ہیں۔
(۱) خداوند تعالیٰ کی توحید۔

(۱) خدا کی توحید
(۲) خداوند تعالیٰ کو تمام کائنات کا علم کیونکر حاصل ہوتا ہے؟
(۳) دینا کیونکر پیدا ہوئی؟

(۴) عقل اول کی کیا ہیں؟ اور کس قدر ہیں؟

(۵) قیامت کیا ہے؟ اور کب آئے گی؟

یہ لوگ خداوند تعالیٰ کی ذات میں ایک قسم کی حرکت اور ایک قسم کے سکون پر بھی بحث کرتے ہیں لیکن متاخرین حکماء اسلام نے ان کے خیالات اور ان کے فلسفہ کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے ہر حرف چند جرنی باتوں کی طرف جن پر ان کی نگاہ پڑ گئی ہے انھوں نے تردید کے لئے اشارہ کر دیا ہے جس کی تفصیل بہت طویل ہے۔

نوائے حیات

از جناب عجمی اعظمی

جناب عجمی اعظمی کا مجموعہ کلام نوائے حیات جس سے ناظرین معارف اور دوسرے اصحاب ذوق پوری طرح واقف ہیں دوبارہ چھپ گیا ہے اس ایڈیشن میں بہت سی نئی نئی غزلوں اور نظموں کا اضافہ ہے اور اس مجموعہ پہلے سے زیادہ جامع اور مکمل ہو گیا ہے اس کے شروع میں مولانا سید سلیمان صاحب مدنی کے نظمیں رقم سے ایک مجموعہ مقدمہ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک مختصر سی تقریر بھی جو بچائے خود قابل مطالعہ ہے،

قیمت مجلد: - لکیر

لکیر

بمبئی

تصور وقت

از جناب محمد عزیز حسن مراد آبادی ایم اے

مادیت تمام تر ظلمت و تاریکی ہے اور روحانیت یکسر نور و تابندگی، انسان اسی نور و ظلمت کے مجموعہ سے عبارت ہے، مادیت اور روحانیت کا ایک امتزاج بدیع، اور اس کا مقصد تخلیق مادیت کو ظلمتوں کے بجائے روحانیت کے انوار سے تابندہ کرنا اور پوری کائنات مادیت کو ان انوار و تجلیات سے جگمگا دینا ہے، مادیت کی پیدا کردہ تاریکیوں میں سب سے پہلی اور سب سے اہم تاریکی زمان و مکان کی قید ہے، اس ایک تاریکی سے اتنی لائق ظلمتیں فروغ پاتی ہیں کہ ان کا شمار دشوار ہے، یہ مادیت کی ابتدا اور انتہا دونوں ہے، ان کے لئے مادیت خود اسی یقین زمان و مکان کا دوسرا نام ہے کیونکہ انسانی تجلیات اور تصورات میں اس کائنات کی ہر چیز زمان و مکان کے تعین سے وابستہ ہو کر ہی قید ہو سکتی ہے، اس تصور سے علیحدہ ہو کر انسان کچھ ادراک کر ہی نہیں سکتا، اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان روحانیت میں کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے مگر مادیت سے قطعاً آزاد رہے تلقین ہونا اس وقت تک اس کے بس میں نہیں ہے جب تک اس میں جس ادراک موجود ہے، تصور زمان بہتر جس کا ہر ہون ہے اس کو ادراک سے کم تلقین ہے، اور تصور مکان کا تلقین جس کی پابندی اور اک سے زیادہ ہے، وقت کا احساس انسان میں اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ بعض اوقات اسکی سرحدیں ادراک سے اتنی قریب ہو جاتی ہیں کہ دونوں کے درمیان تمیز کرنا دشوار ہو جاتا ہے لیکن اس احساس کا مدار تمام وقت کے تغیرات پر ہی ہے اور ان تغیرات نے انسان کے ذہن میں وقت کا ایک مخصوص تصور قائم کر دیا ہے یہ تصور بھی نامر

نصرت وقت

اسی احساس پر مبنی ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے، یہ احساس و تصور انسانی زندگی میں انتشار پک گیا ہے کہ کسی حالت میں اس کو فنا نہیں کیا جاسکتا لیکن وقت کے تغیرات سے بہت زیادہ بلند اور تغیر پذیر خود انسان کی ہستی ہوا اور جس احساس و تصور سے کسی حالت میں آزادی ممکن نہیں ہے اس سے بھی بعض حالات میں انسان بے تعلق ہو جاتا ہے اور دوسرے جذبات اسے غالب آجاتے ہیں کہ وہ ہمیں اس تصور سے بہت اونچا پہنچا ناچاہتے ہیں اس حالت کے پیش آنے کا موقع سب سے زیادہ محبت میں ممکن ہے کیونکہ یہ جذبہ اپنی لطافت اور ہمہ گیری کے اعتبار سے تمام دوسرے جذبات سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور جب کسی شخص پر یہ جذبہ صحیح حالت میں طاری ہو جاتا ہے تو دوسرے تمام جذبات و احساسات اسی کے تابع ہو کر رہ جاتے ہیں ان میں وقت کا تصور

بھی ہے، محبت میں یہ احساس بھی بہت کچھ اسی جذبہ کا تابع ہو جاتا ہے، عقل و خرد کا تمام عمل محسوسات پر ہوتا ہے اور محسوسات نے انسان کو تعینات کے اتنے لائق و پھندہ دار اور چکر دار بن دیا ہے کہ وہ ان سے باہر کسی دوسرے عالم کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، زندگی اور اس کے لازم عقل و خرد سے کام لینے پر مائل کرتے ہیں اور عقل مادی کے پیدا کردہ تعینات پر بھروسہ کرتی ہے، اس طرح انسان اس عالم سے ہر لمحہ دور تر ہوتا چلا جاتا ہے جو اس کو روحانیت کے کیف و سرور سے آشنا کر سکے، ہم اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک نامعلوم قسم کی موج اٹھتی ہے اس کے سامنے دفعۃً زمین و آسمان یہ چاند اور سورج اور روز و شب کے پردے وغیرہ مادی کے تمام اعتباری تعینات یکے بعد دیگرے ٹکست ہوئے چلے جاتے ہیں اس انقلاب کی ابتدا خود ان ہی اعتباری تعینات سے شروع ہوتی ہے مگر وہ موج سیلاب بن کر ان تمام پردوں کو چاک کر ڈالنے کا عزم اور حوصلہ رکھتی ہے اور بالآخر اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جس کا کوئی نام اس لئے نہیں رکھا جاسکتا ہے کہ نام خود تعین سے عبارت ہے اور اس مقام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے

کہ بنی نام و بے حبت اور ایک مقام بے مقام ہے، انسان میں عشق کی کیفیات ان مادی اجزاء و عناصر کے ذریعہ ہی سے تحریر کی جاتی ہیں، ان احوال کو شکست دینے اور ان سے ماوراء پہنچ جانے کے لئے ایک

معارف نمبر ۶ جلد ۵

نصرت وقت

طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، اس کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ تعینات سے ماوراء ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی نام نہیں ہے دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ مقام ہونے کے باوجود رک رہنے کی جگہ نہیں ہے یعنی جب تک یہ اعتباری تعینات موجود ہیں ہر قدم پر رک جانا ممکن ہو سکتا ہے مگر جب ان تعینات سے نکل کر ہر وہ آگے پہنچتا ہے تو پھر منزل کا سوال ہی باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے جس کا ہر وہ لٹھ سفر ہی میں رہتا ہے، علاوہ اقبالؒ نے ان ہی تعینات کو فنا کر دینے کا مشورہ دیا ہے،

تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر

مصر و حجاز سے گزر پارس و شام سے گزر

جس کا عمل ہے بے غرض اسکی جزا کچھ اور ہے

حور و خیام سے گزر ہاد و جام سے گزر

دہلی جبریل

ان تعینات سے زیادہ ہماری انسانیت کو نقصان پہنچا یا ہے ان میں الجھ کر ہم اس عمل کے تصور تک سے دور ہو گئے ہیں جسکی جزا حور و تصور اور کوثر و سلسیل سے زیادہ ہے اقبالؒ نے یہاں جنت اور اس کے نعيم کو صرف بہ طور استعارہ پیش کیا ہے ورنہ ان کا مقصد اسی زندگی میں اس قانون جزا و جزا سے ہے جو ہر لمحہ

کار فرما ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو حکیم سنائی نے اپنے مشہور قصیدہ میں اس طرح کہا ہے

ایک شبنم صفتِ روم و چین

خیز و بیا ملک سنائی ہمیں

اور آگے چل کر اس ملک سنائی کی تشریح اس طرح کی ہے

رستہ ز تر کیب زمان و مکان

جستہ ز تر تبت شہور و سین

سنائی نے زمان و مکان کی تمام قیود سے آزادی کا جو تصور پیش کیا ہے وہ تصوف کے اس عقیدہ کا اثر ہے کہ انسانیت کا نصب العین خود زندگی سے افضل تر ہے اور زندگی کا تخیل قیود و تعینات سے ماوراء ہے ان مادیات میں پائگل ہونے کے باوجود روحانیت کے وہ مدارج اور فضائل بھی حاصل کر سکتا ہے جہاں اور اک اور احساسات سے مادی عناصر کے پیدا کردہ تمام اثرات فنا ہو جاتے ہیں اور وہ زمان و مکان تک قیود سے

نصرت وقت

بے منتق ہو جاتے ہیں، اقبالؒ نے اس تصور کو بکثرت پیش کیا، لیکن جب انھوں نے زمان و مکان کو سلوک کی راہ سے پرکھنا چاہا تو اس راہ میں ایسے احوال بھی انھیں نظر آئے جب کہ خود زمان و مکان میں تغیر ہوتا ہوا جاتا ہے۔
بال جبریل میں ایک رباعی ہے،

دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندہ کو عطا کرتے ہیں چشم نگران اور

احوال و مقامات پہ موقوف ہر سب کچھ ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور

اس رباعی میں صرف اتنا بتانے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ زمان و مکان خود سالک کے احوال کی بنا پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ان کے بارہ میں جو عام نظریہ ہے وہ ہرگز صحیح نہیں ہے،

حکیم سنائی نے اس کو واضح نہیں کیا ہے کہ ان کو اس مرتبہ تک پہنچانے والی کیا چیز تھی لیکن شیخ علی حنین نے اپنے ایک شعر میں اس کو واضح کیا ہے،

دران عالم کہ عشق اور مدار دہنی باشد بیافہا گردن مجھے سوا دطرہ شامے

مگر حنین یہ نہ بتا سکے کہ عشق کا وہ کون سا مقام ہے جہاں پہنچ کر وقت کا تصور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ صرف اس مقام کی کیفیت بیان کر دی ہے کہ وہاں تصور زمان و مکان مٹ جاتا ہے لیکن اس کی مزید تشریح ان کے شعر میں نہیں ہے،

نصرت نے مسلمان مفکرین اور شعراء کے خیالات میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا اور خاص فلسفیانہ مسائل میں بھی مذہب اور روحانیت کا دخل پیدا ہو گیا تھا، اسی کا اثر تھا کہ زمان و مکان کے فلسفیانہ تصورات کی وہ صورت پیدا ہو گئی جو سنائی نے بیان کی ہے لیکن ہمیں مغربی شاہی میں بھی ایسے خیالات ملتے ہیں جہاں وقت کے تصور کو فنا کر دیا گیا ہے، انیسویں صدی کا مشہور فلسفی اور حکیم

کارل لائی "Characteristics" میں لکھتا ہے

"وقت اس کے لئے ابدیت میں ضم ہو گیا تھا"

نصرت وقت

کارل لائی وقت کے موجودہ تصور کو صرف اس کے فنا ہو جانے کے خیال کے پیش نظر دیکھتا ہے اسی لئے وقت کا موازنہ ابدیت سے کرتا ہے، جہاں ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گویا وقت کا تصور ہمارے لئے انقلاب کے ساتھ وابستہ ہے اور ہم وقت کو محسوس ہی صرف انقلاب کے ذریعہ سے کرتے ہیں، زیادہ واضح الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم دراصل وقت کا کوئی مخصوص تصور خود وقت کی ذات اور ہستی کے متعلق قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم صرف اس اثر کو محسوس کرتے ہیں جیسا اور احوال پر وقت کا پڑتا ہے، اور اسی کو اپنا تصور زمان قرار دیتے ہیں، کارل لائی اسی خیال کے پیش نظر ابدیت یا دوم سے متبادل کر رہا ہے، کیونکہ ابدیت (دوام) انقلاب کے پاک ہے اور انقلاب ایک حالت کے فنا ہو جانے اور دوسری کی پیدا ہونے سے عبارت ہے، کارل لائی اپنے اس تصور کو ایک دوسری جگہ اس طرح واضح کرتا ہے کہ

"گفتگو وقت سے متعلق ہے اور سکوت ابدیت سے"

یہ گویا اسی پہلے قول کی تشریح ہے، گفتگو جہاں کے ادا کرنے کا نام ہے اور جب لفظوں سے بنتے ہیں ایک لفظ انسان شروع کرتا ہے اور پھر ختم کر دیتا ہے، گفتگو کا آغاز و انجام، اور اس کی ابتدا اور انتہا موجود ہے لیکن سکوت کا ہر لمحہ ابدیت کی تصویر ہے جس میں نہ آغاز ہے نہ انجام، نہ ابتدا ہے نہ انتہا، گویا کارل لائی وقت اور ابدیت میں جو فرق سمجھتا ہے اس کو اس نے اس مثال کے ذریعہ واضح کیا ہے کیونکہ ہم اس زندگی میں ابدیت کا کوئی تصور قائم ہی نہیں کر سکتے، انسان روز و شب اور امر و زہد اور اس کے تصور سے کسی طرح آزاد نہیں ہو سکتا، وقت کا تصور مختلف احوال و کیفیات میں تبدیل ضرور ہو جاتا ہے مگر اس کو بالکل فنا کر کے ابدیت کا صحیح تصور قائم کر لینا انسان کے لئے نفسیاتی طور پر ناممکن ہے، جن شعراء و مفکرین کے خیالات ہم اس بارہ میں پیش کر رہے ہیں یہ سب تخیل کی پیداوار ہیں اور بس، کارل لائی کا ایک مہمصر شاہ

اے، کاؤ (A. B. C. Cole) ایک جگہ لکھتا ہے

نہ کچھ آنے والا ہے نہ کچھ گزرا ہے بلکہ ایک ابدی "اب" ہے جو ہمیشہ موجود ہے،

کاؤے نے انسان کے تصور زمان کی تشریح اس دلچسپ انداز میں کی ہے کہ انسان حال کا متین ماضی اور مستقبل سے کرتا ہے مگر اسکی حالت یہ ہے کہ اس کے لئے نہ حقیقتہً ماضی کا وجود ہے اور نہ مستقبل کا کیونکہ محسوس کرنے کی طاقت کا نام "احساس" (Feeling) ہے اور ماضی کی کسی خوشگوار یا ناگوار یاد کا احساس اس میں اب موجود نہیں رہ سکتا بلکہ اب اس کو وہ جس طرح محسوس کرتا ہے وہ خود ایک نیا احساس ہے، یہی صورت مستقبل کی ہے اس کے متعلق انسان کے تصورات اور امیدیں یا خوف و خطر صرف اس کے حال پر اثر انداز ہیں کہ وہ ان کو آج کیسے محسوس کر رہا ہے مگر جب وہ پیش آئین گے تو احساسات بالکل دوسری نوعیت کے ہوں گے، اس طرح ماضی اور مستقبل کا وجود انسانی احساسات میں بالکل نہیں ہے اور اس اعتبار سے ماضی اور مستقبل ہمارے لئے بالکل بے معنی ہیں لیکن حال کا تخیل خود ان ہی دونوں زمانوں سے متعین ہوتا ہے، کاؤے وقت کے تصور سے آزادی کو یقیناً محال سمجھتا ہے اس کے یہاں یہ الفاظ موجود ہیں کہ "ایک ابدی اب ہمیشہ موجود رہتا ہے" اقبال نے بھی یہی بات کہی ہے ہال جبریل میں ایک ربائی ہے،

زمانہ کی یہ گردش جادو آئے

کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا

دوسرا محقق کاؤے کو پیش کرنے سے صرف یہ ہے کہ خود کارلائل کے عہد میں ایک دوسرا مفکر اب موجود تھا جس کا نام ویلیام آلینگھام (William Alington) تھا جس کا خیال اس کا بچپان سے وہ کتاب ہے۔

اس کی روح مسعود عالم قدس میں نئی حالانکہ وہ ایک سائنس یٹا ہوا انسان تھا، جہاں تک اسکی

زندگی کا تعلق ہے وہ وقت کی قلمرو سے باہر تھا۔

انگلم کا جمال حکیم سنائی سے بہت قریب ہے کیونکہ وہ بھی روح میں قدوسی تجلیات پیدا ہو جاتی ہیں یہ قرار دیا ہے کہ انسان وقت کی قلمرو سے باہر جا سکتا ہے، یہ ٹھیک وہی تخیل ہے جو ثنوں نے اظہار کیا ہے اور جسکی ضروری تشریح سطور بالا میں کی جا چکی ہے،

انگلم نے ان سطروں میں اس کو صاف کرنا چاہا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے وقت کی قلمرو سے باہر نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح جیسے زندگی میں خود زندگی کی قلمرو سے نکل جانا محال ہے، لیکن اس زندگی میں مادیت میں پابگل رہنے کے باوجود انسان اپنے اندر ملکوتی اور قدوسی تجلیات و صفات پیدا کرنے میں ضرور کامیاب ہو سکتا ہے، گویا مادیت بالکل فنا نہیں کی جا سکتی مگر اس خاکدان کو نورانیت سے مہر ضرور کیا جا سکتا ہے اور یہی وہ عالم ہے جہاں وقت کے موجودہ تصورات ختم ہو جاتے ہیں، اس کیفیت کو پیدا کرنے کی تدبیر قدوسی صفات کی جانب پر داز ہے یہ حالت جب کسی میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے قدوسی صفت ہونے کی سب سے بڑی اور بین شہادت اس کے لئے یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقت کے تصور سے ماوراپاتا ہے اور پھر اس کے آگے بولا ہوتی منازل پر داز ہیں وہاں تک پہنچے ہیں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی،

کارلائل اور انگلم کا ہم عصر ہندوستان میں غالب تھا وہ بھی اس بارہ میں ان دونوں سے متفق ہے مگر یہ فرق ضرور نمایاں ہے کہ ان تینوں کا عہد ہندوستان کے زوال اور انگلستان کے عروج کا زمانہ تھا ایک غلام بنانے کے لئے پڑیاں لیکر بڑھ رہا تھا دوسرا ان میں قید ہو رہا تھا، عروج یافتہ نظام تمدن کی پرداز اوپر پیش کی گئی ہے زوال آمادہ نظام معاشرت کے خیالات غالب نے پیش کئے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں فردا دوسری کاتفرقہ ایک بارٹ گیا کل تم گئے کہ ہم یہ قیامت گذر گئی

قیامت گذر جانا "یہاں دو مہینے ہیں ایک یہ کہ تکلیف میں وقت بسر ہونا دوسرے یہ کہ قیامت کے بعد جو کیفیت دلت کی ہوگی وہ ہمہ جہت اسی زندگی میں طاری ہوگئی، غالب نے ایک عالم یاس کی مصوری اس طرح

کی ہے کہ انسان آئندہ کی امیدوں کے سہارے ماضی کی تلخون کو بھلا سکتا ہے مگر محبوب جو مکمل رخصت ہوا تو اب مستقبل کے لئے امید کا کوئی سہارا باقی ہی نہیں رہا، اس وجہ سے اس کے رخصت ہونے کے وقت جو یاس طاری ہوئی ہے وہ مستقل طور پر جو دے اور اس طرح فردا و دی کے درمیان نیز کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، اس شعر سے ظاہر ہے کہ غالب کی نظر میں وقت کا تصور صرف اضافی (Relative) ہے اور اس کی دو حالتیں ہیں ایک امروز و فردا، صبح و شام، روز و شب وغیرہ دوسرے خود انسان کے اندر اختلاف احوال لیکن غالب اپنی حالت کو دوسری کا تابع سمجھتا ہے کیونکہ محبوب کی رخصت نے خود اس کے احوال میں ایک تبدیلی پیدا کی اور اس کے اثر سے فردا و دی کی تفریق ہی اس کے لئے ختم ہو گئی،

اس شعر میں اگر فردا سے مراد فردا سے قیامت لی جائے تو اس کا مفہوم صرف اتنا ہی ہوگا کہ وداع محبوب کا حادثہ عاشق کے لئے قیامت سے کم نہیں تھا جو کچھ فردا سے قیامت میں ہونے والا ہے وہ سب تمناؤں کی رخصت کے وقت مکمل اہم پر گذر گیا لیکن ہم نے سطور بالا میں جس مفہوم کو ترجیح دی ہے اس کی تائید غالب کے دوسرے اشعار سے بھی ہوتی ہے ان کے نزدیک مصیبت کا ایک مقام یہ بھی ہے جہاں انسان کا تصور وقت فنا ہو جاتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں :-

نوبیدی ما گردش ایام ندارد روزے کہ سیر شد سحر و شام ندارد (غالب)

اس شعر میں واضح الفاظ میں وقت کے تصور کو مٹا ہوا دکھایا ہے اس میں بالکل وہی تخیل موجود ہے جو اردو کے شعر میں ہے، مگر فارسی کے شعر میں وہ تخیل زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ اب کی یاس و نامرادی کا یہ عالم ہے کہ اس کی قسمت سے غمزدہ گردش ایام ہی بالکل ختم ہو گئی ہے اور اس میں اب کسی تغیر کا امکان ہی مٹ گیا ہے جس طرح روزِ بیاہ کہ اس میں سحر و شام کی تمیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس شعر میں بھی وقت کا تصور اضافی ہے اس تصور کو ایک اور شعر میں بھی پیش کیا ہے،

در روزِ غیرہ از شبِ تارم غمناکیم چون مسجیت از پیشِ شام کہ شامِ پست (غالب)

اس شعر میں بھی وقت کا تصور مذکورہ بالا حیثیات پر قائم کیا گیا ہے، اس میں غالب نے اس تمام تخیل کو تین قسموں میں تقسیم کر دیا ہے،

- (۱) وقت کا تصور ماضی سے تغیر احوال پر جب یہ تغیر باقی نہ رہے تو ہمارا تصور زمان بھی ختم ہو جاتا ہے
- (۲) یہ حالت صرف مصائب میں پیدا ہوتی ہے راحت و آرام میں اس کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے،
- (۳) انسان وقت کے تصور کو وابستہ حیات سمجھتا ہے مگر زندگی میں وہ لمحات بھی آجاتے ہیں جب وابستگانِ حیات ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وقت کا تصور تک فنا ہو جاتا ہے،

غالب کا اس مضمون کا ایک اور شعر بھی ہے

چو صبح من ز سیاہی بشام مانندست چلویم کہ ز شب چند رفت یا چند است

اس شعر میں یہ تفصیل موجود ہے کہ حال کا تصور زیادہ تر مستقبل کے تصور پر مبنی اور اس سے وابستہ ہے جب مستقبل تاریک ہو تو حال کا تصور قائم کر لینا ممکن نہیں ہے، یہ غالب کی وقت نظر کا ثبوت ہے کہ اس نے یہ امر واضح کر دیا ہے کہ انسان پر ماضی کا اثر اتنا نہیں ہوتا اس کی ضمنی امیدیں مستقبل سے وابستہ رہتی ہیں اور جب یہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو مکمل یاس طاری ہو جاتی ہے اور یہی وہ تاریک مستقبل ہے جس کا تصور حال کو بھی تاریک بنا دیتا ہے،

غالب اور دوسرے مفکرین کے تصورِ وقت میں پہلا فرق یہ ہے کہ اور لوگوں نے اس تصور کی تشریح نہیں کی ہے بلکہ اپنی پروازِ تخیل میں صرف وقت کے حدود سے نکل جانے کا ذکر کیا ہے، کارلائل کے یہاں البتہ اس تصور کا ایک تعین نظر آتا ہے مگر وہ بھی داخلی نہیں ہے خارجی ہے کیونکہ وہ وقت کا مقابلہ ابدیت سے کرتا ہے یا گفتگو اور سکوت کے موازنہ سے وقت اور ابدیت کا فرق سمجھنا ناچاہتا ہے اور غالب نے اس تصور کے داخلی پہلو کو واضح کیا ہے کہ انسان میں اس تصور کے پیدا ہونے کا سبب احوال و اوقات کا تغیر ہے اور یہ تغیر انسان پر مختلف اوقات و احوال میں بالکل مختلف طرح اثر انداز ہوا کرتا ہے اس لئے وقت کا تصور

تمام رکھنے کے لئے انسان کے اپنے احساسات میں ہوا ہی اور سکون لازمی ہے جب ان میں کوئی غیر معمولی (Abnormal) کیفیت پیدا ہو جائے گی تو وقت کے تصور پر ضرور غالب آجائے گی،

علامہ اقبالؒ نے اس تخیل کو نہایت تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، اور خود وقت کے تصور پر بھی نہایت تفصیلی نظر ڈالی ہے مگر ہم صرف اول الذکر تصور وقت کے متعلق اشعار پیش کریں گے، مثنوی امیر خودیؒ میں حضرت امام شافعیؒ کے مقولہ ”الوقت سیف“ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

اے اسیر و دشمن فردا در نگر در دل خود عالمے دیگر نگر
در کل خود تخرم ظلمت کاشتی وقت را مثل خطے پنداشتی
باز با پیمانہ یل و سنا ر فکر تو ہمود طول روزگار
پھر چند شعر کے بعد فرماتے ہیں :-

تو کہ اذا صل زمان آگہ نہ از حیات جادوان آگہ نہ
تا کجا در روز شب باشی اسیر رمز وقت از لی مع اللہ یا دیگر
آخری شعر میں اس مشہور حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے،

لما مع الله وقت لا یسحق فیہ ملاق
میرے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت
مقرب و کائنی مرسل ایسا ہوتا ہے کہ جہن کسی مقرب فرشتے اور

بنی مرسل ملک کو رسائی نہیں ہوتی،

اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ مقربان ہر گاہ بزدی کسی کسی وقت اس مادی دنیا اور اس کے تمام احوال سے ماوراء پہنچ جاتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں افضل تر اور سب سے زیادہ مقرب باری تعالیٰ ہیں اس لئے یہ مرتبہ قرب و وصال سب سے زیادہ مکمل حالت میں آپ کو حاصل تھا جس کی شہادت مذکورہ بالا حدیث سے ملتی ہے

اقبالؒ نے اس حدیث سے اس حالت کی نشان دہی کی ہے جب کہ ذات واجب الوجود سے ان کا وصل ہو جاتا ہے تو تصور کے پیدا کردہ تمام مادی تعینات مٹ جاتے ہیں، اعارف رومیؒ نے قیصر دوم کے پیغمبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گھنگو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

از مناز لہا سے جانش یا د داد و ز سفر ہا سے روانش یا د داد

و ز زمانے کو زمان خالی بدست و ز تمام قدس اجلالی شدست

یعنی حضرت عمرؓ نے اس پیغمبر کو منازل جان روح کا سفر اور وہ زمانہ یاد دلایا جب زمانہ وقت سے خالی تھا اور تمام قدس اجلالی کا حال بیان فرمایا، دوسرے شعر میں مولانا نے زمان بے وقت کے ساتھ مقام قدس اجلالی کا ذکر کیا ہے جس سے یہ مقصد ہے کہ زمان بے وقت کا تصور خود وابستہ ہے مقام قدس اجلالی کے ساتھ اور اس مقام ہی پر پہنچ کر وصل روحانی اس حالت و کیفیت کو پاسکتا ہے جس میں وقت کے قصورات موجود نہ ہوں، صبح و شام اور دوش و فردا کے تمام امتیازات اس حالت و مقام میں فنا ہو جاتے ہیں، اس بحث میں حدیث نبویؐ کی اس نوعیت کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہئے کہ اس مقام قرب و وصال میں روحانی اور نورانی دونوں قسم کے وسائل و وسائط بالکل ختم کر دیئے گئے ہیں کہ نہ مسلمان درمیان میں آسکتے ہیں نہ ملائکہ مقربین مولانا سعد الدین محمود شہسریؒ گفشن راز میں پڑھیں سوال باز دہم (متعلق جزو) اسی حالت کی تفسیر میں فرماتے ہیں

جهان کل است و در ہر طرفہ العین عدم گردد و لا بقی زمانین

اور اس فناء زمانہ کی تفصیل چند شعر بعد اس طرح فرمائی ہے،

کند ہم نذر حق در تو بخلے بہ منی بے حبت حق را تعالیٰ

دو عالم را ہمہ بر ہم زنی تو ندانم تا چہ مستیہا کنی تو

آگے چل کر کہتے ہیں،

خوشا آندم کہ مابے خویش باشیم غنی مطلق و درویش باشیم

نہ دین عقل نہ تقویٰ نہ اور اک

نہادہ دست و حیران بر سر خاک

بہشت و جہنم و خلد ایجا نہ بند

کہ بیگا نہ در آن خلوت نگنجد

انسان کی کل عقل و تمیز اور احساس و ادراک اُن روحانی اور نورانی طاقتوں کا مرکب ہونے لگتا ہے جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کو غیر محسوس طریقہ پر ہمارے کمال سے بچانے اور مقاصد پر فائز ہونے میں مدد کرتے ہیں، اس کی محسوس و معنی حالت انبیاء علیہم السلام کے وجود میں نظر آتی ہے، اور ان کی تعلیمات دین و مذہب کے نام سے موسوم اور انسانی عقل کا سرچشمہ ہیں، ان تعلیمات ہی پر عمل کا نام تقویٰ ہے اس سے انسان میں صحیح اور پاک پیدا ہوتا ہے اور وہ ملائکہ اعلیٰ کی ان نورانی طاقتوں کا ہم نوا بن جاتا ہے جو ملائکہ کلمات ہیں، مولانا محمود شبیر نے اسی مذکور بالا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ہے کہ

ع بیگا نہ در آن خلوت نگنجد

لیکن یہ کیفیت پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اسکی تشریح اس شعر میں ہے کہ

خوش آندم کہ یابہ خویش باشم غنی مطلق دور ویش باشم

تمام انسانی تعلقات اور اس کی وابستگیان مادیت کا عکس و اثر ہیں، مادیت بدلتی ہے کسی حال میں بھی آواز نہیں ہو سکتی، جب تک یہ تعلقات باقی ہیں مادیت سے وابستگی باقی رہے گی اس حالت و کیفیت میں پہنچنے کیلئے ضروری ہے کہ انسان کی بے خوشی و بے تعلقی دور ویش کی اس منزل تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے آپ کو غنی مطلق کہے، دوسرے تعلقات کا کیا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عالم میں انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین تک کے دخل کی نفی فرما رہے ہیں، گویا یہ انسان کی روحانی ترقی کی وہ منزل ہے جہاں وہ وسائل و ذرائع تک ناپید ہو جاتے ہیں جن سے انسان خود اپنی انسانیت کی تصدیق اور زندگی کے تعین میں مدد لینا ہے مولانا محمود نے اسکی جو تفصیل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب عشق کی مستی مکمل طور پر طاری ہو جاتی ہے تو دونوں عالم جن کا تصور و ادراک انسان کرتا ہے اور جس کو وہ اپنی زندگی کا ثبوت سمجھتا ہے، وہ اسکی آنکھوں کے

سامنے اس طرح بدھم و بدھم ہو کر رہ جاتے ہیں کہ زمان و مکان کی تمام کیفیتیں اور حالتیں بالکل فنا ہو جاتی ہیں
ع عدم گرد و دولا بقی زمانین

جب تیناٹکے یہ تمام پردے چاک ہو چکے ہیں تب اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ع

ع بی بی جہت حق را نعلے

سمت و جہت اور وقت و زمان وغیرہ ان تعلقات ہی سے وابستہ ہیں جو اس عالم سے ربط رکھتے ہیں جب اس عالم اور اس کے روابط و تعلقات سے آزادی مل جاتی ہے تو پھر نور حق کی نجلی میں کوئی چیز حائل نہیں رہتی اور یہ تجلیات بے سمت و جہت اور بے وقت و زمان طاری ہونے لگتی ہے، اور یہ کیفیت انسان کو اس قدر گرم کر دیتی ہے کہ وہ تصور و خیال سے بھی بلند و اعلیٰ منزل پر فائز ہو جاتا ہے، مولانا کے بیان مضامین کی ترتیب اس طرح ہے کہ گویا وہ ان تمام احوال کو تجلیات ربانی کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور حیات دنیوی کے تمام اجزاء اور حیات اخروی کی تمام امیدوں کو یکسر فنا کر دینے کے بعد اس مقام تک رسائی کے قائل ہیں اس لئے وہ ہر اور است عشق کو سامنے لاتے ہیں کہ وہی اس دیناے نیتن اور اس عالم امید و جزا کو برہم کر سکتا ہے، اور عشق کی مستی ہی انسان کو دونوں عالم سے بے نیاز کر کے اس سے بلند و ارفع مقامات پر فائز کر سکتی ہے اسکی مزید تفصیل اقبال کے اشعار کے ذیل میں آگے آتی ہے،

یہ ظاہر ہے کہ اس حالت میں جس کا ذکر مذکورہ حدیث میں موجود ہے وقت کے تمام تعلقات بالکل ختم

ہو جاتے ہیں لیکن وقت خود ختم نہیں ہوتا، انسان نے جس روش و فردا اور صبح و شام کی تفریق کو وقت کی اصل تصور کر لیا ہے وہ امتیازات غیر حقیقی ہیں اس لئے جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہوتے تھے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے تو یہ غیر حقیقی تصورات و تعلقات باقی نہیں رہتے تھے مگر وقت کا لفظ خود حدیث میں موجود ہے اس لئے یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ خود وقت ختم ہو جاتا ہے، اقبال نے ان اشعار میں اسی نکتہ کو ظاہر کیا ہے،

ابن و آن پید است از رفتار وقت

زندگی سرسیت از سرار وقت

اصل وقت از گردش خورشید نیست

وقت جاوید است خود جاوید نیست

عیش و غم عاشور و ہم عید است وقت

سرتاب ماه و خورشید است وقت

وقت را مثل مکان گسوده

ایمان و دوش و فردا کرد

وقت کی حقیقت ظاہر کرنے کے ساتھ ہی آخری شعر میں ان تصورات پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وقت کی اصلیت کے بارے میں تمہارے تصورات نے ان کو بھی تصور مکان سے ملا دیا ہے حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے کیونکہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں تصور زمان صرف احساس سے متعلق ہے اور تصور مکان ادراک سے، مگر اقبال صرف اس احساس و ادراک کی تفریق پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ

”زندگی سرسیت از سرار وقت“

وقت کو ان امتیازات میں محدود کر دینے کے بعد انسان نہ صرف خود وقت کی اصل حقیقت تک پہنچنے سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ یہ تحدید خود وقت پر بھی ایک بار ہے، حضرت اقبال زمان و مکان کے ایسے تمام تصورات کے باطل ہونے پر دلائل قایم کرتے ہوئے فرماتے ہیں

ہستی دہستی از دیدن زمان دیدن من چہ زمان و چہ مکان شوخی افکار من است

زمان و مکان کے یہ تصورات خواہ حقیقی ہوں یا غیر حقیقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود انسان اور وقت کے درمیان کیا تعلق ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان وقت کے متعلق صرف وہی تصور قائم کر سکتا ہے جو اس کو محسوس ہوتا ہے، اس لیے ہم ہستی و نیستی خود ہمارے تاثرات اور احساسات کی مرہون منت ہے اور وقت جس تصور کو اوپر کے شعرا میں باطل قرار دیا تھا اس کو یہاں شوخی افکار سے تعبیر کیا ہے، گلشن از جہد من واجب و ممکن کے وصال پر گفتگو کرنے ہوئے کہتے ہیں۔

جہان طوسی دایلدس است این

پئے عقل زمین فرسابس است این

دانش ہم مکانش اعتباری است

زمین داسانش اعتباری است

اس سے آگے بڑھ کر فرماتے ہیں

ابد را عقل مانا سازگار است

”یکے از گیر و دابر او ہزار است

چند شعر بعد ارشاد ہوتا ہے

خرد در لامکان طرح مکان بست

چو زمان سے زمان را بر میان بست

زمان را در ضمیر خود ندیدم

مرد سال و شب در روز آفریدم

ان اشعار میں اس تصور کو پیش کیا گیا ہے جو انسان نے عقل و خرد کی مدد سے قائم کر لیا ہے یعنی زمان و مکان کے متعلق انسانی تخیلات۔ اعتباری ہونے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان عقل ہی سے سوچ سکتا ہے اور انسانی عقل ابدیت کا کوئی تصور قائم کر نہیں سکتی، اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ لامکان کا تصور بھی مکان کے بغیر نہیں کر سکتی،

اقبال نے شاعری میں جو کچھ کہا ہے وہ وقت کی اصلیت اور حقیقت سے متعلق ہے اور بعد میں جو کچھ کہا ہو وہ انسانی تصور کے پیش نظر کہا ہے، ان اشعار میں عقل کے عمل اور ان کے وجود کے اعتبار سے کہنے کو پیش کیا گیا ہے اور کسی چیز کا اعتباری ہونا صرف ہمارے تخیل و تصور ہی کے مطابق صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ اپنی تخیل کے لحاظ سے اس دنیا کی کوئی چیز بھی اعتباری نہیں البتہ انسان نے ہزاروں چیزوں کا وجود محض اعتباری بنا لیا ہے کیونکہ ان کے بغیر ان کا ادراک نہیں ہو سکتا تھا، مولانا محمود شبستری گلشن را زمین بہ خن سوال ہستم دور احوال مخلوق، فرماتے ہیں۔

وجود اندر کمال خویش ساریست

تینہا امور اعتباری است

امور اعتباری نیست موجود

مرد بسیار و یک چیز است محدود

یہی حال تصور زمان کا بھی ہے اور اس کو بھی اقبالؒ نے پیش کیا ہے اور عقل کے اس قایم کردہ اعتبار سے تصور کو عشق کی مدد سے فنا کر دینے کا مشورہ دیا ہے، بال جبریلؑ میں فرماتے ہیں،

کھو نہ جا اس سحر و شام میں اسے صاحب ہوش اک جہاں اور بھی ہر حسین ز فردا ہر نہ دوش
ظاہر ہے کہ یہ جہاں صبح و شام صرف عقل کا پیداکردہ ہے جسکی تشریح سطور بالا میں کی جا چکی ہے وہ عالم جہاں دوش
و فردا کی تیز ناپید ہے عالم عشق ہے چنانچہ بال جبریلؑ میں ہی فرماتے ہیں :-

عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بیکراں سمجھا تھا میں

اوپر یہ بتایا جا چکا ہے کہ احساس و ادراک شعور انسانی میں جس چیز کو سب سے پہلے داخل کرتا ہے وہ زمان و مکان کا تصور ہے اور یہی ابتدائی شعور دوسرے لائقہ احساسات کی بنیاد بن جاتا ہے اور ہمارے لئے کائنات کا
تجلی ہی زمان و مکان کے تصور سے وابستہ ہو کر رہ جاتا ہے اور یہ سارا طلسم عقل و خرد کا تعمیر کردہ ہوتا ہے، عشق
انسان کو ان حدود و قیود سے باہر لے جاتا چاہتا ہے اور عقل جو اس جہاں آسمان و زمین کو بیکراں سمجھ رہی تھی
اس کے حدود و قیود معلوم ہو جائے ہیں اور عشق اس عالم میں پہنچاتا ہے جہاں نہ فردا ہے نہ دوش، چنانچہ
زبور عظیم میں فرماتے ہیں :-

عاشق آفت کہ تعمیر کند عالم خویش در فضا زد بہ جہانے کہ کرانے دار

یہ شعر پہلے دونوں شعروں کا مجموعہ ہے، علامہؒ کی نظر میں عشق حد بندی کو قید تصور کرتا ہے اور اس عقل و خرد کے
تیسرے کردہ جہاں سے باہر نکل جاتا چاہتا ہے، عشق کے لئے عقل کے بنائے ہوئے مکان میں رہنا ذات ہے وہ اپنا
مستقل جہاں تعمیر کرنا فردی ہوتا ہے بال جبریلؑ کے ساتی نامہ میں فرماتے ہیں :-

یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت یہ عالم کہ ہے زیر فرمان موت

یہ عالم ہے تجا نہ چشم و گوش جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش

خودی کی یہ منزل او میں مسافر تیرا نشین نہیں

ہر لمحے جایہ کوہ گراں تو ذکر طلسم زمان و مکان تو ذکر

خودی شیر مولا جہاں اس کا عید زمین اس کی عید آسمان اس کا

جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے فیروز جو د

اقبالؒ نے عشق کا جو تصور پیش کیا ہے اسکی بنیاد فلسفہ خودی پر ہے اس لئے ان اشعار میں زمان و مکان کے
اس طلسم کو توڑنے کے لئے براہ راست خودی کو پیش کیا ہے کیونکہ اسکی مدد سے تمام تعینات و حدود کو فنا
کیا جاسکتا ہے، اس مختصر مقالہ میں نظریہ خودی پر تفصیلی بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن گلشن را زجد میں
"من" (ego) کی بحث میں چند اشارے ایسے آگئے ہیں جن میں انھوں نے خودی کے فلسفہ کے ساتھ تصور
زمان کا تعلق واضح کر دیا ہے، فرماتے ہیں،

چو گویم "من" داز تو ش و تابش کند زما عرضا بے نقابش

فلک را لرزہ بر تن از فرا و زمان دہم مکان اندر بر او

نشین در دل آدم نہادست نصیب مشت خاک کے اذناست

جد از غیر و ہم پیوستہ غیر گم اندر خویش و ہم پیوستہ غیر

خیال اندر کف خاک کے چسان است کہ سیرش ہے مکان و بے زمان است

انسان اپنے فکر و نظر اور قلب و ضمیر کی دستوں سے بے خبر ہے اور بے خبری ہی اس کو افلاک کی دستوں،
رنگ و بو کی دلاویز یوں، مادیت کی صنم پرستیوں اور زمان و مکان کی حد بندیوں میں گم کر تی پٹی جاتی ہے،
اور ان چیزوں سے استفادہ مرعوب و متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اسکی نظر سے کوئین کا وہ سب سے بڑا حسن بالکل
پوشیدہ ہو کر رہ گیا ہے جس کی وسعت و پهنائی، عظمت و کبرائی اور جسکی کشش و دل ربائی کی کوئی حد و نہایت
نہیں ہے اور وہ حسن خود انسان کے اندر موجود ہے ہی جس کو "من" (ego) سے تعبیر کیا جاتا ہے
اس کی قوت تیسرے پناہ ہے، ساری کائنات مع اپنی تمام دستوں کے اس کے اندر سما سکتی ہے لیکن

اس میں "نا" کا حصول Realization اس منزل کی پہلی شرط ہے، اقبالؒ نے اسی حصول کا نام خودی رکھا ہے اس خودی کے حصول کے بہت سے شرائط ہیں سب سے بڑی شرط "عشق" ہے اور جب اس کا حصول ہو جاتا ہے تو

نکد الرزہ برن از فرد زمان دہم مکان اندر براد

یہ تمام زمین و زمان اور مکان و آسمان اس کے اندر سما جاتے ہیں اور جس طرح ایک مشت خاک کے اندر درجہ محدود ہے، خیالؒ اپنی وسعتوں کے موجود ہے اسی طرح اس کی سیر مکان و زمان کی حد بندیوں اور تعینات کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے،

مولانا محمد شہباز نے دونوں عالم کے فنا کر دینے کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، اقبالؒ فرماتے ہیں کہ انسان اس عالم رنگ و بو سے باہر نکل جانے کے بعد ان روحانی عظمتوں کو حاصل کر سکتا ہے جو انسانیت کا طرہ امتیاز ہیں، اس امر میں دونوں متفق ہیں، یہ روحانی سرمندیان صرف عشق ہی کے ذریعہ کراست ہوتی ہیں مولانا محمد نے اس نوعیت سے نظر ڈالی ہے کہ عشق چونکہ لطیفہ ذاتی ہے اس لئے اس کی ترقی ہی سے شخصی ترقی ہو سکتی ہے اور یہ عالم اور اس کے لوازم کسی ذات سے متعلق نہیں ہو سکتے اور ان سے وابستگی ترقی میں عارض ہوتی ہے، اقبالؒ عشق کو لطیفہ ذاتی کے علاوہ کائنات کی علت العلل اور غایت الغایات بھی قرار دیتے ہیں اور اس کی ترقی کو ترقی ذات کے علاوہ کائنات کی فتح کا ذریعہ بھی بتاتے ہیں جیسا کہ آخری شعر سے واضح ہوتا ہے، ان دونوں کے تصور میں یہ فرق ہے کہ مولانا محمد دونوں سے بے نیازی کو روحانی عظمتوں کا وسیلہ بتاتے ہیں اور اقبالؒ بے نیازی کے بجائے کائنات کو فتح کر لینے کے بعد آگے بڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں،

مکالمات برکے

برکے کی ڈائلاگس کا ترجمہ جس میں مکالمہ کی صورت میں برکے نے مادیت کا ابطال کیا ہے،

نہت میر

کنشالت بنیسا

از

جناب ابو محفوظ الکریم صاحب معصومی پکڑار مدرسہ عالیہ کلکتہ

کنشالت عصر حاضر کا بلند پایہ پسینی عرب شناس نگار ہے اندلس کی اسلامی تاریخ و ثقافت کا درس دینا اس کا خاص موضوع تھا، جہاں اس کو امتیاز حاصل ہے، اس کی وفات پر نیابتہ الترمیہ و الثقافتہ معہد مولائی الحسن کے زیر انتظام ایک مجلس تفریت میں بعض پسینی و مغربی فضلا نے کنشالت کی علمی عظمت پر مقالات پڑھیں ان کا مجموعہ مولائی شخصیں و ترجمہ کے ساتھ دار النشر المغربیہ واقع تطوان نے ۱۹۵۱ء میں شایع کیا ہے، اس میں استاد محمد غریبان مفتش التعلیم الثانی الاسلامی کا مقالہ عربی و ان لطیفہ اور خصوصاً تاریخ اندلس سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے نہایت مفید و جانب توجہ ہے اس مضمون کا ملخص ترجمہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس پسینی مستشرق کی علمی خدمات اور اس کے بعض بنیادی نظریوں سے فائزین کو واقفیت حاصل ہو سکے، "معصومی"

پانچ سال کا عرصہ ہوا کہ اسپین کو اپنے مشہور عرب شناس اہلین پلاٹینو سے محروم ہوتا ہوا، اور ہماری مجلس تالیف میں رنطوان ستمبر ۱۹۵۱ء میں مندرجہ ہوئی تھی آج کے موقع میں ہمارا اجتماع ایک اور

ملہ علامہ شکیب ارسلان مرحوم جب اسکوریا ل گئے تھے تو اسپین پلاٹینوس سے بھی ملاقات کی تھی اور مشہور ایللاوی شاعر ہنسی کے متعلق ذکر چھپا تھا، اس ملاقات کا مختصر حال اٹل السدیہ میں دیکھئے (جلد ۱ ص ۲۵۹-۲۶۰)

خوارو کے لئے ہے جو اسپین کے جانشین ضون انجل کنشلت بلنٹیا (Don Angel Gonsalves) کے فقدان سے اسپین کے سلسلہ تحقیقات کو اٹھانا پڑا۔ اس عظیم المرتبت محقق نے اپنی زندگی کا معتد بہ حصہ تاریخ اندلس کی خدمت اور اسلامی تہذیب و تمدن کے اُن آثار کو اجاگر کرنے میں صرف کیا ہے جو عالمی تمدن پر نقش رہیں گے۔

کنشلت کا شمار ان محققین میں ہے جنہوں نے اندلس کی گذشتہ تہذیب و ثقافت کا مطالعہ بڑی وقت نظر کے ساتھ کیا اور تاریخ تمدن پر اس کے عام اثرات اور اسپین کی مادی و روحانی زندگی پر اس کی خاص تاثیر کے متعلق بڑی تحقیق و جستجو سے کام لیا۔ اسپین کی غائب و ستارہ تہذیب و تمدن کی تاریخ اندلس کی خدمت اور عربی تمدن کے درس و مطالعہ میں غلوں بچی غوم اور خاموشی کے ساتھ مصروف عمل رہی ہے اس حجت نے اصل عربی مآخذ و ن سے بلا واسطہ استفادہ کی غرض سے عربی زبان کی تحصیل کی جانب توجہ کی اور جملہ علوم و فنون کے اصولی و فروعی مباحث کی تحقیق و تھیں میں عربی مؤلفات کو اپنا مآخذ بنایا، عربی مخطوطات کے تحفظ، ان کی تصحیح و توثیق، نشر و اشاعت اور عربی مآخذ و ن کے لاطینی تراجم سے مقابلے کا کام بڑے اہتمام سے شروع کیا، اس علمی بحث و تحقیق نے اسپین کے عربی تمدن کے بہت سے اہم گوشوں کی نقاب کشائی کی جس سے دنیا پر یہ ظاہر ہو گیا کہ عربی تمدن کی مدح سمرائی ایک ایسی حقیقت ہے جس کی صداقت علمی تحقیقات کے ذریعہ روز بروز عیاں ہوتی جا رہی ہے۔

اسپین میں انیسویں صدی کے نصفِ اول سے ایسے افراد پیدا ہوئے جن کی علمی تحقیقات کا شرعہ دور دورہ و گہرا پڑ گیا اور ان کو ساری دنیا تاریخ اندلس کے موضوع میں سدا سننے لگی، اسپینی مستشرقین کا درجہ معلوم کرنے کے لئے صرف چند نام کو در آور (Codera) پیرا (Pera) اسپین (Morocco) اور کنشلت بلنٹیا کو پیش کر دینا کافی ہے۔

کنشلت ۱۸۸۹ء میں ہوئے کوکھا (Coccha) میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کس مذہبی درس گاہ میں

ماصل کرنے کے بعد کلیتہً الفلسفہ و اللآب ریڈر و یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم شروع کی، اسی زمانہ میں عربی زبان کے ماہر استاد اسپین پلاٹوس سے عربی زبان کے مبادیات سے واقفیت پید کی، تعلیم ختم کرنے کے بعد ۱۹۱۱ء میں اس کا تعلق قدیم آثار و مخطوطات کے خزانوں سے پیدا ہوا اور سترہ سال قدیم مخطوطات فرائین مشور رات اور وثائق کے درمیان بسر کئے، ان میں سے دو سال طلبہ اور پندرہ سال مجرطہ (Madrado) کے دار المخطوطات النیابخیہ الوطنیہ

(-Lorenzo Nacion) میں گذرے، اپنی محسوس تالیفات، غیر ملکی قوت عمل اور استقلالِ طبع کی بنا پر ایک عظیم الشان کام کا پڑا اٹھایا، قدیم تاریخی وثائق کو علمی طور پر رد و بدل کیا، ان کی فہرستیں مرتب کیں اور ان اوراق سے گونا گون تاریخی مباحث اور واقعہ علمی نتائج مستنبط کئے، تاریخی و ادبی مباحث کے علاوہ دوسرے علوم و فنون کے متعلق بھی ان ہی وثائق سے مناسبت قیمتی مواد فراہم کیا، اس عظیم الشان علمی خدمت کے دوران میں کنشلت پر جامعہ مجرطہ کے دونوں استاذ و رہبر اور اسپین کی خاص توجہ منقط رہی، اور استاذ و رہبر کے زیر ہدایت ابوالصلت الدانی کی کتاب توہم الذہن پر اپنا مقالہ "Reclificacion de la mente" مرتب کیا جس کو ۱۹۱۵ء میں ڈاکٹر ٹی کی ڈگری کے لئے پیش کیا، ڈگری مل جانے کے بعد وہ جامعہ کا استاذ و مقرر ہوا، اس ملازمت کے بعد بھی اس کا تعلق دار المخطوطات سے قائم رہا، ۱۹۲۷ء میں رہبر کی جگہ ادب عربی کا صدر مقرر ہوا، ۱۹۳۰ء میں اکادمیہ التاریخ کا اور ۱۹۴۲ء میں اکادمیہ ملیکہ اسبانیہ کا ممبر منتخب ہوا، غرض اس کی پوری زندگی علمی مشاغل میں گذری، سر اکتوبر ۱۹۴۹ء میں یہ عرب شناس رہنما کار کے ایک حادثہ کا شکار ہو گیا۔

کنشلت بلنٹیا کی تحقیق کا دائرہ صرف عربوں کی تاریخ اور اندلسی ثقافت تک ہی محدود نہیں رہا وہ صرف مغرب و مشرق کے تمام ادب و تاریخ کے موضوع میں بھی وہ محقق مانا جاتا ہے، اسپین پلاٹوس نے اکادمیہ التاریخ کی طرف سے کنشلت کا خیر مقدم کرتے ہوئے جو الفاظ کہے تھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کنشلت کے آثار علمی اور اس لئے اس اکیڈمی کی بنیاد ۱۸۴۸ء میں پڑی تھی لیکن اس کے قیمتی مخطوطات کا مشاہدہ میرنگب ارسلان مرحوم نے فرہ لے لے کر

اپنی کتاب المجلد السیدہ (۳۵۲-۳۵۵) میں بیان کیا ہے،

ذیل کے تین وسیع موضوع بحث سے تعلق رکھتے ہیں :-

(۱) اپنی ادب کی تاریخ (۲) امریکا کی تاریخ (۳) اندس کی اسلامی تاریخ سیاسی، ادبی اور ثقافتی اعتبار سے،

کنشالٹ کے جملہ علمی آثار کی تعداد سائے مقالات و تالیفات کی شکل میں ۳۵۰ تک پہنچتی ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے موضوع پر نہایت دقیق بھی جاتی ہے، اپنی ادب کے متعلق اس کی جملہ تحریریں کا شمار شکل ہے اس کی تصنیف الادب الالبانی جو پہلی دفعہ آج سے تیس سال قبل شائع ہوئی تھی وہ آج تک اس موضوع کے اہم ماخذوں میں شمار کی جاتی ہے، تاریخ امریکا کے متعلق اس کی تحریریں علمی دنیا میں ستم ہیں، ہم کنشالٹ کو اپنی ادب تاریخ کے ممتاز مورخ، قشالی زبان کے پختہ کار ادیب اور اپنی امریکا کے تاریخی واقعات کے دقیق النظر مفسر ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس اعتبار سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بلند پایہ عرب شناس تھا، اس لئے اس کے ان ہی آثار و علمی مساعی کے متعلق اپنے خیالات ظاہر کریں گے جن کا تعلق عربی تاریخ و تمدن سے ہے،

سب سے پہلے کنشالٹ کے اس نظریہ کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو اندس کی اسلامی تاریخ و ثقافت کے متعلق اس کی جملہ تحقیقات اور مقالات و تالیفات کا محور ہے، اکادمیہ التاریخ کے رکن کی حیثیت سے اسلام اور مغرب "El Islam y occidente" کے زیر عنوان خطبہ دیتے ہوئے اپنے نظریہ کی وضاحت اس طرح کی تھی،

مسیحی فاضل جون ایزبیرس *Juan Eizabers* کا فزون کی قلت خصوصاً ان کی مذرت کے باوجود ۱۸۲۰ء میں اپنی کتاب تعالیٰ ادب و الادب الافارن *de la literatura y de la civilizacion arabe* میں اس کا یقین ظاہر کرتا ہے کہ یورپ میں علمی و تحقیقی کار کا سچ طریقہ دراصل عربی ثقافت کی برکت سے ہے، اور اس دعویٰ کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہوا کہتا ہے کہ راجر بیکن *Roger Bacon* نے "بصیرات" کے متعلق جو تحقیقات کی ہیں ان میں ابن اثیم کی کتاب فاضل طور پر مدنی ہے، یونان و رومی پیا *Leonardo da Vinci*

ارقام، الجبرا اور ریاضیات کو اسپین ہی سے یورپ کی درس گاہوں تک پہنچایا، یورپ میں علوم کی اشاعت عرب تصانیف ہی کی بدولت ہوئی، یہاں کے مشہور اطباء عربوں کے فیوض و برکات خصوصاً ابو القاسم الزہراوی کی کتابوں سے مستفید ہوئے، اسی طرح ڈیکارٹ کے بعض فلسفیانہ اصول منجمین اسلام سے ماخوذ ہیں، نیز وہ لاہوتی عقدے جن پر طوماس الاکوینی *Thomas Aquinas* نے بحث کی ہے اس سے پہلے عربوں کے یہاں حل شدہ ملتے ہیں، یورپ کی شاعری، عربی شاعری کی تقلید میں نشاۃ پذیر ہوئی، اسی طرح کے واقعات اور ان کے شواہد بیان کرنے کے بعد اخیر میں کہنا ہے کہ اگر عربوں کا کارنامہ صرف اسی قدر ہوتا کہ ان کے ذریعہ علوم و فنون کے خزانے یورپ کو ملنے تو بھی عرب قوم ہماری ستائش و تحسین کی مستحق ہوتی، اس نے اس نظریہ کو کہ دنیا کے تمدن پر عربی تہذیب کا گہرا اثر پڑا ہے، مبسوط بحث و تحقیق پر پہلی مرتبہ پیش کیا ہے، لیکن اس مسیحی فاضل کے زمانہ میں عربی ماخذ اس طرح رائج نہیں تھے جیسے اب ہیں اس لئے اس کے عہد میں اس موضوع کا دقیق مطالعہ کرنا اور ان کی تاریخ پر عربی ثقافت کے اثرات کا تاریخی و علمی دلائل کی روشنی میں جائزہ لینا ممکن نہ تھا، اب جب کہ اندریس کی کتاب کو منظر عام پر آئے ڈیڑھ صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس موضوع کی تحقیق استوار علمی بنیاد پر کی جاسکتی ہے اور عصر حاضر کے فضلاء کی نگاہ میں اس نے خاص اہمیت حاصل کر لی ہے،

اس کے بعد کنشالٹ نے اسی موضوع سے اپنی دلچسپی کا اظہار اور اپنی ایک کتاب تراث الاسلام *El Legado de l Islam* کا عنوان دیا ہے جس میں اس نے عالم مسیحی پر اسلامی تہذیب و تمدن کے اثرات کا محققانہ جائزہ لیا ہے، اس کا خطبہ اسلام اور مغرب اسی کتاب کا خلاصہ ہے، افسوس کہ یہ کتاب تک شائع نہیں ہوئی حالانکہ یہی اس کی ان تمام بحثوں اور تحقیقاتوں کا جوہر و خلاصہ ہے، جن کا تعلق عربی تاریخ و تمدن سے ہے، اس کی دوسری کتابیں جو شائع ہو چکی ہیں ان سب کا تعلق کسی نہ کسی جہت سے اسی کتاب سے ہے، اس لئے کہ تراث الاسلام کا موضوع اتنا وسیع و ہمہ گیر ہے کہ اس کو قدیم عربی و اسلامی دنیا کے مطالعہ ان سے استناد و مبنیات کی اشاعت، عربی تاریخ و ادب کے مطالعہ عرب و مسیحی ثقافتوں کے درمیان ربط و علاقہ کی جستجو و ان کے نقطہ اتصال

اور جریط کے کبتانوں اور کینوں سے ان دستاویزوں کی نقلیں حاصل کی ہیں اور (۱۱۷۵) دستاویزوں کو اپنی ترجمہ کے ساتھ یکجا مرتب کر کے شایع کیا ہے، ان دستاویزوں سے حیرت انگیز معلومات کا انکشاف ہوتا ہے ان تعلق صرف ان ہی سبھوں کے معاملات سے نہیں ہے جو اسلامی غلبہ و تسلط کے زمانہ سے طلیطلہ میں آباد پٹے آئے تھے بلکہ وہ فائن جن جو افغانو سادس کے ہمراہ میان آئے ان کی اولاد و احفاد کے وثیقہ نامے بھی عربی زبان میں ملتے ہیں جس سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ اندلس کے "موزاراب" کے عادات و اطوار اور معاشرت میں عرب کچھ کا اتنا اثر تھا کہ نہ صرف تنہا ان کے آثار باقیہ میں اسکی نشانیاں نظر آتی ہیں بلکہ فاتح عیسائیوں پر بھی طلیطلہ مستعربین کی قربت و جوڑ کے ذریعہ عربی ثقافت کا عیسائی اثر ہوا اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے بہتر عیسائی کینسہ کے نام اوقاف کے متعلق لکھے گئے ہیں جن پر پیٹو ایان مسیحیت کے دستخط و مہرین ہوئے ہیں ان کی تحریر کا طریقہ اسلامی فقہ کی وثیقہ نویسی کے طرز پر ہے، چنانچہ ان کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، کنشانت کی حیرت کی انتہا اس سوال پر ہوتی ہے کہ اسپین کے ان مسیحی باشندوں کو جو مسیحی حکومت کے سایہ میں زندگی بسر کر رہے تھے آخر کن اسباب و حالات نے مجبور کیا کہ وہ عربی زبان و لغت سے صدیوں نسل بعد

نسل دا بہتہ رہے؟

ان نتائج کی اشاعت کا ایک بڑا اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کی روشنی میں اسلامی ثقافت کے ان نقوش کا صحیح جائزہ لے سکتے ہیں جو اسپین کے "موزاراب" یعنی عرب نما عیسائیوں کے ہر شعبہ حیات میں ابھرے نظر آتے ہیں، مجموعہ وثائق کی ترتیب اور ان سے نتائج کے استنباط میں کنشانت کی علمی مہارت ظاہر ہوتی ہے اس نے ان وثیقوں کی زبانی بارہویں اور تیرہویں صدی مسیحی کے طلیطلہ کی صحیح تصویر علی دینا کے سامنے پیش کی ہے؟ اس مجموعہ کا ایک حصہ طلیطلہ کی شاہراہوں، ان کے محلات، باشندوں کی قومیت، ان کی زبان و طرز معاشرت، تنظیمی و تعلیمی نظام و دفاتر اور صنعت و حرفت کے تفصیل بیان میں ہے،

۹۔ بارہویں صدی مسیحی کی تاریخ میں طلیطلہ کو اس لحاظ سے کہ وہ اسلامی و مسیحی ثقافتوں کے درمیان

نقطہ اتصال بنا تھا خاص اہمیت حاصل ہے، اسلامی علوم و فنون کو عربی زبان سے لاطینی میں نقل کرنے کا کام سپین بڑے پیمانہ پر شروع کیا گیا تھا چنانچہ میان کا دارالترجمہ - *Escuela de Traductores de Toledo* تاریخ تمدن میں خاص شہرت رکھتا ہے اس علمی حرکت کا محرک اول طلیطلہ کا مشہور مطران *Don Raimundo* تھا، کنشانت نے اس علمی حرکت پر بھی قلم فرسائی کی ہے اور مطران ریموند کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں عربی کتابوں کے لاطینی تراجم پر مفصل بحث کی گئی ہے اور ان کتابوں کے مؤلفین مترجمین اور ترجمہ کی قدر و قیمت پر روشنی ڈالنے ہوئے کنشانت نے ان اثرات کی تحقیقات کی ہے جو ان تراجم کے ذریعہ یورپ کے علوم و فنون پر مرتب ہوئے اور وہ عمیق مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ گو عربوں کا سیاسی اقتدار اب زائل ہو گیا لیکن ان کی ثقافت کے پائدار نقوش دینا کے افکار و خیالات پر اب بھی نمایاں ہیں، کنشانت نے عربی درس و مطالعہ کے سلسلہ میں جو تحقیقات پیش کی ہیں یہ ان کا اجمالی خاکہ ہے اس کے قلم سے اس موضوع میں غنی طویل و مختصر تالیفات نکل چکی ہیں ان سب پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے،

امام رازی

امام فخر الدین رازی کو جو جامعیت حاصل تھی، اس کا تقاضا تھا کہ ان پر ایک متعل کتاب لکھی جائے، اسی کی کوپور کرنے کے لئے یہ کتاب لکھی گئی ہے، جہاں ان کے سوانح و حالات اور تصنیفات کی تفصیل کے ساتھ فلسفہ و علم کلام اور تفسیر کے اہم مسائل کے متعلق ان کے نظریات و خیالات کی تشریح کی گئی ہے، جو لوگ قرآن مجید پر خالص فلسفیانہ حیثیت سے غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لئے یہ کتاب مثیل ہدایت کا کام دے سکتی ہے،

قیمت: - ۱۰/-

(مرتبہ مولانا عبد السلام ندوی)

میں

قائم چاند پوری

کا

غیر مطبوعہ کلام

الجناب محمد علی خان صاحب انڈیا پوری

(۳)

شومی متعلق "ھولی" کل ۲۴ شعر

دلالت چ کہ تو ہے کیا سبب
کہ جو غنچہ ہر دل ہے محو طرب
نہیں آج حالت بے ہوشی کی دور
کہ جو غنچہ ابلے دلون سے سرد
زہیں اہل عالم ہیں محو شراب
ہے منور اس دہریں عرفان
ہے ہستی سے یہ حال عالم تباه
کہ لٹانے گم کی ہے مسجد کی راہ
جو اب دید کی راہ سے آئے ہے
بہم زندہ و زامہ سے آشام ہیں
دبے پاؤں قاضی نکل جائے ہے
مگر یہ کہ ہولی کے ایام ہیں
دھون کا زہیں شور ہے ہر طرف
ہر اک کان باجے ہے مانند
ستاروں نے ہر سمت کھینچی ہر صفت
بنل میں لیے ماہ پھر تا ہر دن
جہان گھر سے باہر ہو مہر منیر
لے صبح چہرے کو اس کے غیر

مشرق کا گوشہ شفق سے ہر لال
ہے جموے میں افلاک کے نگال
جسے چرخ و انجم کہیں ہین عوام
ہے اک خوان پر قمقون سے تمام
زہیں ہر گلی میں ہے لڑکون کا شور
ہے کچھڑ میں ہر راہ رو شور پور
لیے ہاتھ پکڑیں خوب رو
رکھے ہیں ہر اک سمت چندین غلو
کسی پر کوئی چھپکے چھپکے ہر رنگ
کوئی قمقون سے ہر سر گرم جنگ
زنگین کسو کی ہیں سر گرم جوش
ہے ابر سے کوئی اشارت فروش
زہیں رنگ کی ہر طرف مار ہے
جہان کھٹکے زعفران زار ہے
الہی ہے حبت تک کہ یہ شور و زور
ہو عالم میں ہولی سے باقی اثر

کنور کے سبب چاند پور میں تمام

رہے برج کی سی سدا دھوم دھام

قصائد

قصیدہ نعت سرور لولاک کل ۲۴ شعر

ہے اس طریق سے تجھ سے جہان کا ربط و نظام
ہو ساتھ شخص کے سایہ کو جس طرح سو قیام
بسان شمع نہ سایہ تھا اس لیے تیرا
کہ خلق ہووے گی سایہ میں تیری روز قیام
میں تیرے خوش کی جلدی کی کیا کروں تقریر
کہ جس کی سیر سے عاجز ہے سرعت او بام
جو مہر و ماہ ہوں اس کی رکاب میں بالقرن
تویر سریع ہو سرعت میں گردش ایام
کہ بسکہ جلد گزر جائے دورہ شربے روز
تیز ہووے نہ وقت بحر سے موسم شام
شہر ہے شہر سے شیریں کلام منہ کا سر
برین لطف عذوبت کلامی خدام

زہے وہ خوش سبک رو کہ سم زبان بجا
وہ شعلہ تازہ ہو ملک جو گرم سرعت ہو
جو چاہے کوئی مصور کہ خوب اسکی شبیہ
تو تازیانہ سمجھ کر قتل کی گردش کو
غرض نہ ہوئے تری مدح مجھ کی یا شہید
یہ کب تلک ہو کہ صحبت میں غیر جنوں کی
ترے کرم سے یہ امیدوار ہوں کہ پھر
بہی ہوں یار، وہی زمزمرا وہی ہودیار

بس اب خاموش ہو قائم کہ غیر عرض دعا

ہے اس مقام پر اظہار حال کیا درکار

قصیدہ بہ مدح نواب وزیر ۵۹ شعر

یک جہان بادہ کشی سے ہر مری توبہ پذیر
زخم دل کے ہن طرح گل کے نہایت آؤ
نزدہ محرومی طالع کو کہ یوسف میرا
مرتے مرتے بھی نہ یاں شکل رہائی دیکھی
گر ہی شکل ہوا اس دل کی تو کتبک چہر
روح ہر کیجے اک آفت نو دست بحیب
جو کہوں حق میں ترے اس کو کہ گئے ترقی
قائم اب بسکہ ہے یاں حدادب فرد طویل

اپنے عصیان میں ہر منفرت جسم غفیر
آہل مرغ چمن دے نہ ہمیں یادِ صغیر
ہو چکا خواہش کنعان و غم مصر میں پر
آہ اس زلفین کس وقت ہوا تھا میں پر
ایک دن میں در دولت نواب وزیر
جس طرف جائے اک تازہ بلاد انگیر
اے امیر ابن امیر ابن امیر ابن امیر
کرد عائیہ پر اس بات کی دست کو قصیر

کب اس طرح میں لکھی یاں رباعیات منزل
کہاں فلک نے لیا امتحان قلم کا مرے
پر اس تفاخر بے جا سے مجھ کو کیا حاصل
شب سیاہ میں زورق شکستہ باد یہ تند
جو ایسے وقت میں تو ہی نہ سنگیر ہو تو

بس اب اس ہرزہ سرائی سے باز آ قائم

ادب ضرور ہے قائم یہ ہے ادب کا مقام

قصیدہ منقبت حضرت امیر المومنین مولانا علی کل، شاعر

مین کیا کیا تھا تیرا اے سپہرج رفتار
جو چند کس تھے موافق مری طبیعت کے
بہر طریق مرادقت خوش گذرتا تھا
لے آیا دان سے مجھے اب تو اس مصیبت میں
خوشادہ عہد کہ روتا ہوں یاد میں جس کی
کہ ہر وہ ساتی دے اب کہاں وہ جوش بہا
ہے چرخ کون کہ جس سے طلب کرے امداد
ہے جس کے روئے کی کرسی کو یاں تلک نعت
زہے وہ شان کہ میزان عدل میں جسکی
بجائے دام اگر ہو عدد کے تن پہ زہرہ

کہ یاں تلک تو ہو امیر سے دپے آزار
بہر نظر مرے کٹے تھے اُن میں لیل و نہار
بھلے برس سے زمانے کے کچھ نہ تھا سرکار
کہ بان زمونش دہدم نہ یار نے غمخوار
زہے وہ وقت کہ جس کا ہر درمیان ملک
کہ توڑتا تھا میں غنچہ خون دل سے خار
وہ شخص ہو دے جو مداح حیدر کرار
کہ جھک کے عرش کے نیچے کو جائے آزار
ہے برگ کاہ کا ریزہ برابر کسار
پے قتال ہو جب بخش پر تو اپنی سوار

قصیدہ مدح نواب محمد یار خان، الم اشعار

محمد یار خان شمشیر تیری
خداوند میں ہوں وہ جو ہر پاک
کردوں سجدہ نہ مسجد میں نہ زینار
نہ ہو ایسا کہ بعد از چند ایام
کرے گردوں کو یک ضربت سے دھوکم
لٹاٹک پر ہے واجب جس کی تکریم
نہ تا محراب خشم ہو بہر تعظیم
گردوں رتبے سے جوں پارینہ تقویم

قصیدہ مدح نواب بعض اشعار

ہے نفع اپنی جنس سر زیر فلک محال
کیا اعتماد جاہ پر اس دہر کی کمر
ناسازی ہوا فلک نیلگوں کو دیکھ
کھوے گرہ نجوم کی کب ناخن ہلال
پہنچے ہے جب عروج کو ہو موسم زول
ہے روئے گل طپانچہ باد صبا سحر لال

قصیدہ مدح عنایت خان پسر حافظ رحمت خان

کیا ہے جب سے تری سعادت نے جگت ظہور
تو ہے وہ مایہ احسان کہ جود نے تیری
یقین ہے خلق سلیمان نظیر کو یہ مجھے
بجا ہے نام مبارک ترا عنایت خان
کیا ہے چار دانگ جہان امن و عیش و معمور
نشان فقر کیا صفحہ زمانہ سے دور
کہ دیکھے چشم عنایت سی سوسے تحفہ مور
کنت تری ہے عنایت جہان پہ موفور

قصیدہ مدح شجاعت جنگ کل، الم اشعار

منت ترے امر پر رکھے ہر نظر
ہے اگر یاں تھا و گرتے قدر

کیون نہ کیے تجھے شجاعت جنگ
لکھیے تیری ثنا تو جون رگ گل
باش میں بید کا پتا ہے سدا
کہ مبادا کوئی کرے نہ گمان
ہے شجاعت تری جہان میں نشر
ہوئے پایدہ ہر خط مسطر
خون کپڑوں پہ گل کے کر کے نظر
برگ سے لے رہا تھا یہ خنجر

قصیدہ مدح میر بخشی ہند کل، الم اشعار

تھر کر پرورش گریہ پر تھی دل کی نگاہ
یہ کب تک ہو کہ ماند رہے یکسان
یہ کون شومی ایام ہے کہ ہر صفت
کیا نہ سجدہ میں مسجد میں از پے تعظیم
کرے تھی موج نفس ہر قدم لبوین شہا
کردوں میں کا سے یہ غیروں کے اپنی چشم سیاہ
گردوں میں نور نظر خاک و ب ہر دہ گاہ
ہوا نہ قامت محراب جب تک کہ دو تہا

قصیدہ تہنیت عید قربان، الم اشعار

صبح عید تھا از بس فیوض پر رخ عموم
بس اب نہ طول دے قائم سخن کو غیر دعا
جہان کی ہوئے سعادت ترے نصیب ام
مولانا حسرت موہانی مرحوم نے صرف ایک قصیدہ دیوان قائم مطبوعہ ضمیمہ اردو سے منسلک ہے

مین شائع کیا ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے
تا مائل بیداد تری تیغ جفا ہے
بوزخم کھلاتن پہ سودہ دست دعا ہے
اس لیے اس کے شعر نہیں لکھے گئے، مطبوعہ قصیدہ کے اشعار کی تعداد ۲۳ ہے، کلیات ۱۱ پور میں

محسن زبان فارسی ۶۰ بند

تاجکے ضبط کنم آتش پنهانے را تاجک آب زخم سینہ سوزانے را
بیش ازین تاب ندارم غم هجرانے را ساز آباد خدایا دل ویرانے را

یاد رہے ہر بتان بیچ مسلمانے را

مسدس ترکیب بند ۴۰ بند

وے دن گئے کہ اپنی طبیعت تھی جنگل ہر تازہ گل سے کرتی تھی جوشش باغصال
اب سیر گلستان ہے غرض جان کا وبال سمجھا جو کچھ کہ تو نے سوتیرا ہے یہ خیال

مارا ہوا ہے گلشن و باغے نماندہ است

اے بوے گل برو کہ دماغے نماندہ است

محسن دیگر

مین یک عمر اتقائین یونہی زندگی گنوائی پر جو اتھا تھی اس کی سودہ مطلقاً پائی
ہم یہ جی مین اب کر جیجے کوئی دن بے ریا صفا رہے قلندر سزدار بن لسانی

کہ دراز دور دیدم رہ در رسم پار لسانی

مسدس

آہ وہ ہمدرد ہے اپنا کدھر حال پر اپنے جو کرے ٹمک نظر
دیکھ مین ہوں کس طرح اس گل سردور خاک بسر مثل نسیم سحر
دل تھا سو پہلے ہی ہوا صرناٹک چشم تھی سو گریہ کے کی مین نذر

لے نذر کی ذال ساکن ہو غالباً عام بول چال کے لحاظ سے زبردیا گیا ہے۔

منعت سے اس ترنگم ہوں کہ صبح غیروں سے پوچھوں ہمنام اپنی خبر

باز ہوا سے چمنم آرزو دست

جلوہ سرد سخنم آرزو دست

محسن بر غزل حضرت امیر خسرو ۵۰ بند

جو بھی ہوں قائم مین اپنے واسطے ہوں نیک بد کیا مناسب یہ کہ ہر اک سو کروں ہر وقت کہ
اس مین کچھ کہتا نہیں مین گو کہ از روے حد خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند

اے اے اے می کنم با خلق و عالم کار نیست

چند منتخب رباعیان، کل ۵۰ شعر

(۱) اے وہ کہ اس قصہ بستی تو ہے ہم بادہ صفت ہیں، آب دہتی تو ہے

دن رات ترے بغیر کیونکر پھیلے اپنے تو اجاز گھر کی بستی تو ہے

(۲) نادان ہیں جو مرنے کو خد کر رہے ہیں اس قصہ ناگزیر سے ڈرتے ہیں

یہ علم رہا جو ساتھ اپنے قائم لکھ دینگے تجھے کہ مردیوں مرنے ہیں

(۳) پانی ہو دلا جو مل نہیں ہو سکتا یعنی جز ہو جو کل نہیں ہو سکتا

شفہ چراغ کا ہے غنچے سے شبیہ گل ہوئے ہے گودہ گل نہیں ہو سکتا

(۴) یان بسکہ خلاف ہر اک فہم کی راہ تروک کسی کا ہے کسی کا دلخواہ

محبور مین بیچارے سب اس صورت میں تقصیر زنی کی نہ شیبہ کا گناہ

(۵) کہتا مین نہیں کہ مطلق اے دوست نہ چل لیکن ہے ہر اک گام پر صد نوع خل

اتنا رہے ملو ظا کہ قرآن کے بیچ چو نی کو کہا ہے حق تعالیٰ نے نسل

جس کام پر کچھ خلل زمانے کا نہیں احسان ہے کہ برباد وہ جانے کا نہیں

جو ہو کے آج تجھ سے کر حق میں مرے کل کوئی کسی کے کام آنے کا نہیں
شیطان نہ تھا شیخ کی خوش آگاہ آیا وہ دغا دینے انھوں کو ناگاہ
بالکس انھیں دیکھ یہ کست ابھاگا لا حول ولا قوۃ الا باللہ
یا ختم رسل گو کہ تو تیجھے آیا آگے حق کے ترا ساکس کو پایا
پیدا ہے کہ ہے وہ جنس قسم اول بزاز نے آخر کو جسے دکھلایا
آیا تو جو ہم سے گوشہ گیروں کے یہاں صد سلسلہ غم کے اسیروں کے یہاں
اک جی ہے کہ تو تجھے پر قربان کر دے غیر اس کے ہے اور کیا فقروں کے یہاں
قائم کی اکثر رباعیوں میں مدح و بھود دون ہے اور سچو بھی فحاشی کے درجے تک پہنچی ہوئی اسلئے
باقی رباعیوں کو ترک کرنا پڑا جن رباعیات کی تعریف شیفہ نے کی ہے وہ یہی ہو سکتی ہیں، علامہ ڈاکٹر
عبدالحی صاحب نے جو رباعی نمونہ تحریر فرمائی ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہیں۔

قطعات

بندگی میں نذر کو لاؤں جو میں کچھ نہ حاضر تھا تکلف بر طرف
پس میں لایا آپ کو بہر نیب گر قبول افتد زہے عز و شرف
نواب روز عید کی جب تک کہ زیر چرخ احوال خرمی کا جہان پر پیدا ہو
شام نہ صیام ہو ہر شام بندگان ہر صبح مخلصوں کے لیے صبح عید ہو
عید آئی ہے کچھ تو عیدی دے گو کہ ملاپ ساز خواہ ہے یہ
کچھ نہ کچھ اب اسے دیے ہی بنی دہن سگ یہ لقمہ دہ ختمہ بر
شہر داخل ہوا جو ابدالی دیکھ درانیوں کے چہرے رفت
اک شش و پنج میں تھی خلق خدا کہیں ہونہ ان سی بہشت و بہشت

نہ فقیروں کی چھوڑتے تھے کلاہ نہ امیروں کا جامہ زرہ بفت
دیکھ یہ ماجرا میں پیش آیا گرم الحاح تھا یہ سینہ تفت
ناگہ ہاتھ نے یہ دیا مرثوہ شاہ از تخت گاہ دہلی رفت
نواب جو کہ سال گرہ میں تری ہے پیچ مجھے وہ چشم عقدہ کشا جس کی باز ہو
یعنی عجب ہے رشتہ تری عمر کا کہ تو جتنی گرہ دے اس میں وہ اتنا دراز ہو
خدا کا نا تو ہی ہر ذات سے جس کی ہر ایک فخر کو عالم میں افتخار ہو
خدا نے جاہ کو تیر کو دیا ہرمان و جلال کہ جس کے سامنے خورشید شرمسار ہو
کوئی نہ سمجھے کہ خلعت شاہ عالم کے ترا زیادہ کچھ آگے سے اعتبار ہو
قادر جب تلک قوی تھے درست عا حجاب تلک سہی تھا مزاج
نہ کسو در پر لے گیا تو مجھے اہل دنیا کا جس طرح ہے ڈال
بجان پاک برادر جو تجھ پہ اس خط میں کسی طرح کا گناہ نہ رکھا ہو میں منظور
عجب یہ ہے کہ وہ آئے ترے گمان میں بات جولا کھ کوس تلک اپنے وہم سے ہودور
غرض وہی ہوں تر مخلص اور وہی شیدا وہی ہے تجھ سے عفا اور وہی ہر دل کو سرور

تاریخین

تاریخ وفات مرزا رفیع سوہا

آہ مرزا رفیع دنیا سے جا کے جنت میں جب مقیم ہوا
درد فرقت سے اس کے مثل قلم اہل معنی کا دل دو نیم ہوا
سال تاریخ کی تھی مجھ کو تلاش کیونکہ بس حادثہ عظیم ہوا
اس میں پیر خرد نے اس سر یاس یہ کسا اب سخن مقیم ہوا

تاریخ تعمیر خلوت خانہ

غلام احمد کہ جس کا جو دین آج
نہیں کوئی بزرگ چرخ ہمت
سراپا فیض دسرتا پافوضات
خلف نواب فیض اللہ خان کا
کیا اس نے جو خلوت خاں تعمیر
چہ خلوت خانہ بس جائے مصفا
بچے تھی سال کے تاریخ کی فکر
کہ صفحہ پر کردن کاغذ کے انشا
کہ اس میں مدحہ پر خورد نے
کہا ہے کیا مکان عشرت افزا

تاریخ شادی پیر نعمت اللہ خان

خلف الصدق نعمت اللہ خان
جس سے ہے خوبی سخن کو رواج
کتھڑائی کے روز اسکی مرا
فکر تاریخ چاہتا تھا فرج
اس میں بولاد لائے اخلص
وصل ہے ماہ و مشتری کا آج

تاریخ تعمیر مکان ابراہیم پرشاد

تعمیر کی راہ پر شاد نے جب
دہ جائے کہ بہتر اس سے چاہے نہ قیاس
جاہا کوئی تاریخ کہوں اب کہ دہین
ہاتھ نے کہا "مکان فرخندہ اس"

شعر الہند حصہ اول

اس میں قدامت کے دور سے لیکر دور جدید تک رد و شاعری کے تمام تاریخی تغیرات و انقلابات کی تفصیل کی گئی ہے اور ہر دور کے مشہور استاذہ کے کلام کا باہم موازنہ و مقابلہ کیا گیا ہے

قیمت: ۱۰۰ روپے

منہج

دلی اور کلکتہ کی زبان

از جناب شوکت سبزواری ایم. اے. لکچرار اردو ڈیپارٹمنٹ یونیورسٹی

(۲)

اب صرف آخری بحث رہ جاتی ہے یہ وہ دو اڈوں پہ اور پتیرے ہیں جن کا مظاہر حضرت اثر نے اپنی تحریر میں مل گیا ہے، منشیوں کے آواز ہی میں انہوں نے بحث کو غلط ملط کر دیا ہے، میں نے زبان کے دو مفہوم بیان کیے تھے، ایک تو وہ جو عام طور سے ادبی تحریروں میں مراد لیا جاتا ہے یعنی اسلوب بیان اور طرز ادا، دوسرا وہ جو لسانیات میں ہے یعنی لفظی سرمایہ ادا، عربی و نحوی قاعدے اور ضابطے اثر صاحب نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا آخر تک وہ ان کو گڑبگڑ کرے چلے گئے، مثلاً

(۱) اگر یہی وہی کن لسانی زبان ہو تو پھر کوئی اسلوب نگارش مطرود نہیں ہو سکتا

(۲) "پروفیسر صاحب کا یہ فرمانا بجا ہے کہ معمولی مقامی اختلافات کی وجہ سے زبان کی نوعیت نہیں بدلتی لیکن کیا فصیح اور غیر فصیح کا امتیاز بھی مٹ جاتا ہے؟

(۳) "کلکتہ کی زبان دلی اور دوسرے مقامات کی زبان سے مختلف بھی نہیں تاہم وہ زبانیں (یہ کیا؟)

اور اس عبارت میں انہوں نے شعر کے رنگ و آہنگ کو زبان کے کٹھن سے جابجھا دیا، "وہی نے دہلوی شاعری کی کاپی بٹ دی مگر پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ دلی کی اصلاتی تحریک لسانی اعتبار سے کوئی بڑی تحریک نہیں"۔ دلی کی زبان لسانی ہے، یہاں زبان کا لسانیاتی مفہوم مراد ہے یعنی زبان کے الفاظ اور عربی و نحوی اصول (مطلب یہ کہ دہلوی زبان کے الفاظ، محاورے عربی و نحوی اصول ان سب میں بڑی باقاعدگی، ہمواری، یکسانی اور استواری ہے)

اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ ہے عوام کے استعمال کی سند ہے ہومبیدی ہونے کی سب سے بڑی کسوٹی ہے، وہ زندہ اور بھرپور ہے، اسلوب نگارش بالکل جداگانہ چیز ہے زبان ایک ہے لیکن اسلوب متعدد ہیں جتنے لکھنے والے اتنے ہی ہیں۔ میان زبان کے کلچرالی ہونے کا اسلوب نگارش سے کیا تعلق، اثر صاحب نے ایک کو دوسرے سے برتری متبی کر دیا، اس میں دلی اور لکھنؤ کی کیا خصوصیت ہے، نہ دہلی کا ہر لکھنے والا مسرید احمد اور فرحت اللہ بیگ ہے اور نہ لکھنؤ کا ہر مخرج خواجہ عبدالرؤف عشرت اور نواب جعفر علی خان اثر، میان بھی پنج پوچ لکھنے والے ہیں اور وہاں بھی، اسی طرح اگر کسی دو مقامات کی زبان بنیادی طور پر ایک ہے تو اصول زبان اور سرمایہ الفاظ کے اعتبار سے اس میں فصیح اور غیر فصیح کا امتیاز غلط ہے البتہ معمولی مقامی اختلافات کو زیر بحث لایا جاسکتا ہے اور ان کی صحت و فصاحت کو خود زبان کی فصاحت کا معیار بنایا جاسکتا ہے میں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا اور لکھنؤی زبان کی مقامی خصوصیات کو اردو کے مزاج اور اس کی نازک طبیعت کے لئے ناسازگار قرار دیا تھا، اس پر حضرت اثر برہم ہیں اور جملے کئے سارے ہیں،

لکھنؤ کی زبان دوسرے مقامات کی زبان سے مختلف نہیں، ان مقامات کی زبان بنیادی طور پر ایک ہے، الفاظ وہی ترکیبیں وہی، اخذ اشتقاق کے قاعدے وہی، اس کے باوجود یہ دو زبانیں ہیں، اس لئے کہ ادبی طور پر دونوں گار و آہنگ جدا جدا ہے، لکھنؤ کی زبان میں تصنع و تکلف ہے تراش خراش ہے، خاص قسم کا رکھ رکھاؤ ہے، اور دہلی کی زبان میں سادگی ہے، لہجہ میں بے رقبول اثر زندگی کی سادگی ہے، لکھنؤ کی زبان محدود و مصنوع ہے اور دلی کی زبان نامحدود اور بھرپور بنیادی طور پر زبان ایک ہے لیکن برگ و بار اور نکھار نگار کے لحاظ سے مختلف، مجھے ہر چیز کی ہندی کی چیزی کرنی پڑتی ہے، ولی نے دہلی والوں کے سامنے اردو شاعری کا ایک معیار رکھایا اثر صاحب کے لفظوں میں دہلوی شاعری کی کابلیت دی، بکا اور صحیح، لیکن شعر گوئی کا معیار قائم کرنے پاشاعری کی کابلیت سے یہ کمان لازم آیا کہ انھوں نے زبان کی اصلاح و تہذیب بھی کی یا اگر کی تو وہ کوئی بڑی چیز ہے ولی نے دہلی کی زبان اور اس کے محاورے میں شعر کے ہوتے یا دہلی کی زبان کو سنو اور انکھار ہو تا تو قبول مشورہ تذکرہ نگار قدرت شاہ سعد اللہ گلشن امین یہ مشورہ ہرگز نہ دیتے کہ شما زبان دشمنی مدینہ موافق اردوئے معلی شاہ جہان آباد موزون بکنید

صرف ایک پیرے کا ذکر کیا اور کروں گا، اثر صاحب نے دلی لکھنؤ کی دل پر براختراعات، سانی اجتماعات اور فطری اطلاعات کا ذکر کر کے ان پر فخر کیا ہے اور اپنے مضمون کے آخرین لکھا ہے کہ ہم نے اردو کو دہلی کی ادب میں سکھائیں، یہی بنیادی نقطہ ہمارے اور لکھنؤی اہل قلم کے درمیان مایہ النزع ہے ہم کہتے ہیں کہ زبان ایک فطری چیز ہے یہ ماننا کہ وہ فانی ہے اور زمانہ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے لیکن اس میں کثرت یونٹ اور تصرف کا حق کسی ایک فرد یا چند افراد یا کسی ایک طبقہ کو نہیں، زبان عوام و خواص سب کی ہے سب کو مجموعی طور پر زبان میں رد و بدل کا حق ہے اگر کوئی شخص زبان میں اختراع و اجتماع کرے اور عام اہل زبان اس کو نہ مانیں تو وہ اختراع نہیں اپنی ہے اجتماع نہیں ایجاد ہے، اصلاح نہیں افساد ہے اس لئے مردود ہے اور خود اثر صاحب کا، وٹوک فیصلہ ہے کہ قابل قبول نہیں، اثر صاحب نے حضرت جلال لکھنؤی کی اطلاعات کو اپنے اسی مضمون میں ان کی اپنی گمراہی دیا ہے یہی اسباب ہیں جن کی بنا پر میں لکھنؤ کی زبان کو مصنوع و محدود کہتا ہوں،

حضرت اثر نے پھر سے بعض الفاظ اور ترکیبوں پر کچھ اعتراضات کئے ہیں، ان کو بھی میں اسی میں شامل کئے لیتا ہوں،

پہلا اعتراض یہ ہے کہ لکھنؤ کی زبان کا ایک مفہوم ادب میں ہے جو زبان کے ساتھ طرز بیان کو بھی شامل ہے۔ یہ سیدھی اور صاف بات نہیں، سیدھی بات یہ تھی لکھنؤ کی زبان کا ایک مفہوم ادبی ہے جس میں طرز بیان بھی شامل ہے۔ اثر صاحب مجھے معاف فرمائیں ان کی ساری دقتیں زبان اور اسالیب بیان کی ناقص اور کٹی پھٹی معلومات کی وجہ سے ہیں، زبان کا ایک مفہوم ادبی ہے یہ بے معنی بات ہے، مفہوم ادبی تاریخی اور فلسفی نہیں ہوتا، کسی لفظ کا مفہوم اگر کسی فن میں کچھ ہے اور کسی فن میں کچھ تو مفہوم کو اس فن کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اس لفظ کا مفہوم مثلاً ادب میں یہ ہے اور فلسفہ یا تاریخ میں یہ، اثر صاحب نے مفہوم ہی کو شہ کر ڈالا، وہ خود اگر لکھنؤی ہیں (منسوب بہ طرف لکھنؤ) تو کیا ان کا مفہوم بھی لکھنؤی ہے، میں نے لکھا تھا کہ یہ مفہوم طرز بیان کو بھی شامل ہے، اثر صاحب نے اسے یوں بدل لاکہ اس میں طرز بیان بھی شامل ہے، اثر صاحب نے شاید شامل کو لازم سمجھا، میں نہیں جانتا کہ وہ عربی سے

واقعہ ہیں، عربی الفاظ اور بیانیہ جو اردو میں آئے ہیں وہ عربی محاورے کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، کنایت عربی ہے جو عربی میں عن رے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اذنیہ کنایہ عذیب اس کا اردو ترجمہ ہے یہ اس سے کنایہ ہے، جو ہماری زبان کے اس سبب نہیں جانتے وہ کہتے ہیں اذنیہ اس کی طرف کنایہ ہے میر نے ذیل کے شعر میں اس کو صحیح استعمال کیا ہے:

دہر کا ہو گلہ کہ شکوہ چرخ
اس سنگریس سے کنایت ہے

جہاں کنہو نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ اہل کنہو علامت مصدری کو تفریق دیتے، ان صاحب کے نزدیک یہ بھی مطرود ہونا چاہیے اور اس میں انہیں یوں تفریق کرنا چاہیے کہ علامت مصدر بن تفریق کرتے شامل متعدی ہے، صاحب فرہنگ آصفیہ نے اس کا ترجمہ ”محیط اور گھر سے ہوئے“ کیا ہے، شامل کی جگہ گھر سے ہوئے یا محیط لکھ کر دیکھیے، یہ زبان کے ساتھ طرز بیان کو بھی گھر سے ہوئے ہے، عربی میں یوں کہیں گے *هذه البيت والذی داسلو بهما معا* اور اس کا ترجمہ سیدھا و

صاف یہ ہوگا کہ یہ زبان اور اسلوب دونوں کو شامل ہے، ”حادی“ شامل کے معنی ہیں، سید احمد خان نے اپنے ایک مضمون ”تجارت“ میں شامل کی طرح کوٹ کے ساتھ اسے استعمال کیا ہے، آمدنی کے ذریعوں میں دو ذریعے اچھے ہیں جو تمام ذریعوں کو حادی شامل ہیں، ”تھاٹ باٹ“ پر اعتراض ہے کہ یہاں زبان ہے اس لئے کہ تم تھاٹ کے ساتھ بات کا بچلا نہیں لگاتے اور جو آپ نہ کریں وہ ضرور غائب ہو، صاحب کی زبان بوزردا ہے اور ہماری پر دلتاری، وہ نواب

ہیں اور ہم غامی، لیکن اس کا کیا علاج کہ ہم بچپن سے یونسی بولتے چلے آئے ہیں اور اپنے بزرگوں سے یونسی سنا ہے، ایک اعتراض ہے کہ ”وہ سر صاحب آس (پاس) پڑوس لکھتے ہیں، ہم اڑوس پڑوس بولتے ہیں، کیا دونوں فقرے ایک ہی درجے میں فصیح ہیں، ہم آس پاس بھی بولتے ہیں اور اڑوس پڑوس بھی، ان میں سے پہلے دو فقرے زیادہ فصیح ہیں، اس لئے کہ اڑوس پڑوس ایک تو بازاری زبان ہے، دوسرے اس کے ادا کرنے میں زبان قلابا زبان کھاتی ہے،

ان صاحب کے نزدیک دل میں بھانا ذہن نشین کرنا ہے نہ کہ ذہن نشین ہونا، دل میں بھانا ذہن نشین کرنا ہے اور یہی میری مراد ہے، صاحب فرہنگ آصفیہ نے ذیل نشین کرنا کا ترجمہ دل میں بھانا کیا ہے، دل میں بگدینا، دل میں بھانا، دل نشین کرنا یہ سب ہم معنی ہیں، دل میں بھانا، دل نشین ہونا، یہ ہم معنی ہیں، دل میں بگدینا سے اچھا دل میں بھانا

ہے، دل میں بگدینے کے معنی عزت کرنا اور احترام کرنا بھی ہیں اس مفہوم کے لئے ”کنہو“ سے لگاتار ”پتلا“ چکا ہے، اس کے بعد دل میں بگدینا لکھنا مناسب نہ تھا، یہ اشتباہ کا باعث بن سکتا تھا،

لفظ گلہا رے پر اعتراض ہے کہ ”یہ دیہات سے مخصوص ہیں، شہر میں گلی کو چپے ہوتے ہیں، گلی اور

گلہا رے کا بفرق بہت عجیب ہے، مولوی عبدالحق صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ رسی اور رانصیر کی علامتیں

ہیں، گلہا رسی گلی سے کسی قدر چھوٹی ہوتی ہے، (قواعد اردو ص ۱۳۴) نواب صاحب کو انگریزوں کی تحقیق

پر بڑا اعتماد ہے، پلٹیس اور فیلن کی ڈکشنری ان کے مطالعے میں رہی ہیں، ادران کی لغوی تحقیقات کا مدار

زیادہ تر ان ہی کی تحریروں پر ہے، دانشور اکتوبر ۱۹۵۷ء مولوی عبدالحق صاحب کے قول سے ان کا اطمینان

نہ ہوتا تو اکثر غلات پھر اردو ہندوستانی کیمرج یونیورسٹی کی فرہنگ ہندوستانی و انگریزی ملاحظہ فرمائیں

Lane کے ذیل میں اس فاضل نے ”گلہا“ لکھا ہے اور اس کا انگریزی مرادف *alley*

دیا ہے اور مرے کی بات ہے کہ انگریزی میں *alley* شہروں کے ساتھ خاص ہے، طول کلام کا اندیشہ

نہ ہوتا تو میں تفصیل سے بتاتا کہ ”دون دباڑے“ اہل کنہو کا خاص محاورہ ہے، اس میں ”رے“ دہی ہے جو گلہا رے

میں ”رے“ ہے، ہم نے کنہو کے کنہو رے کی طرح ذرا سی تبدیلی سے اسے سبک بنایا ہے،

لکھنؤ معا اور بندھا لکھا دونوں صحیح ہیں، یہ ادب بات ہے کہ بندھا لکھا زیادہ مستعمل ہے، اس محاورے

کی نوعیت جو ”ٹوڑا اور پڑھ لکھے“ کی سی ہے، اردو میں توڑ جوڑ اور لکھا پڑھا بھی صحیح ہے، میں نے زندہ

اور نامی اردو زبان کی بابت کہا ہے جس کا مدار زیادہ تر عوام کی زبان پر ہے، اس زبان میں کسی لفظ کی

صحت کی دلیل اس کا عام استعمال ہے، دہلی والے اہل زبان ہیں، ان کو اپنی زبان میں تصرف کا پورا پورا

حق ہے، تنہا ایک شخص کو نہیں بلکہ عامۃ الناس یعنی جمہور کو، حضرت اثر کی دلچسپی کے لئے یہ بھی عرض کر دوں

کہ کنہو کی دلی سے علی گڑھ کی کچھ زیادہ پرانی نہیں احمد علی کی کتاب کی دستور الفصاحت کا سال تصنیف ۱۸۳۲ء

ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں مصنف نے جو کھرے لکھنوی ہیں شاہ جہان آباد کے محاوروں اور

وہاں کے فقہاء کی بول چال کو مستند بتایا ہے انیس مرحوم کے متعلق بین پہلے لکھ چکا ہوں کہ وہ دہلی کی زبان پر فخر کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میری گھر کی زبان ہے، حضرات لکھنویوں نہیں بولتے،

حضرت انیس میرے بزرگ اور محترم ہیں، اگر برا نہ مانتا تو میں اس ناگوار بحث کو میرے اس شعر پر ختم کر دیتا۔

گفتگو ریختے ہیں ہم سے نہ کر یہ ہماری زبان ہے پیارے

شعر اہم حصہ اول

فارسی شاعری کی تاریخ جس میں شاعری کی ابتدا از عہد ہند کی ترقیوں اور ان کے خصوصیات و اسباب سے مفصل بحث کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ تمام مشہور شعراء و شعرا سے مروری سے نظامی تک کے تذکرے اور ان کے کلام پر تنقید منبصر ہے،

قیمت :- ۱۰ روپے

شعر اہم حصہ دوم

شعراء متوسلین کا تذکرہ و خواجہ فرید الدین عطار سے حافظ ابن عربی تک، مع تنقید کلام

قیمت :- ۱۰ روپے

شعر اہم حصہ سوم

شعراء متاخرین کا تذکرہ و فنا سے ابوطالب کلیم تک، مع تنقید کلام، قیمت :- ۱۰ روپے

میں

ادبیا

ہم و مسلمان!

از جناب اسد صاحب مدنی

بلکہ ناتھ آزاد کی نظم "بھارت کے مسلمان" ہم نے فروری کے معارف میں نقل کر کے پاکستان کے شعراء سے اس کا جواب لکھنے کی درخواست کی تھی پنجاب کے مشہور شاعر جناب اسد مدنی نے اس کے جواب میں "ہم و مسلمان" کے عنوان سے ایک اعتراف لکھا ہے جس کو رسالہ "دعوت" نے اپنی اپنی شائع کیا ہے ہم اس نظم کو رسالہ "دعوت" کے نوٹ کے ساتھ نقل کرتے ہیں، (م)

رسالہ "معارف" انظم گڑھ کے فروری ۱۹۵۲ء کے پرچہ میں جناب بلکہ ناتھ آزاد کی ایک نظم "بھارت کے مسلمان" کے عنوان سے شائع ہوئی ہے، نظم نہایت ہمدردانہ اور مفصلاً نہایت سے منور ہے اور اس قدر پسندیدہ کہ ہم کو ہندوستان بعض بزرگوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے کہ ان کو تو جناب اسد مدنی سے اس کا جواب لکھو یا ہمارے اردو دونوں نظموں کو "دعوت" میں شائع کیا جائے،

جب جناب اسد کو دعوت دی گئی تو انھوں نے فرمایا کہ نظم کا جواب ہر اس کا جواب تو نہیں دیا جاسکتا البتہ مندرجہ اعتراف پیش کر سکتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی جوابی نظم "ہم و مسلمان" کے عنوان سے لکھ کر ہماری دعوت کا حق ادا کر دیا اور اسل جناب آزاد کی نظم کے مخاطب بھارت کے مسلمان ہیں لیکن اسلام کی عالمگیر دعوت میں دینی و ملی حدود یا اہل منین ہو سکتیں، بنا بریں پاکستانی شاعری نے گویا مسلمانان ہند کی عیندگی کرتے ہوئے ان کی طرف سے بلکہ ناتھ

صاحب کا نظم شکریہ ادا کیا ہے،

ہم جناب آزاد کی نظم معارف کے قیدی نوٹ کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب اسد علی
کی جوابی نظم دعوۃ المحن کے ذریعے جناب آزاد اور ان کے خیال اجاب تک پہنچاتے ہیں (دیکھیں)

تیرا میں جگن ناتھ، ہوں شرمندہ احسان
سو جھابے تجھے خوب مرے درد کا دریا

روشن ترے دل پر ہوا میرا غم پنہان
صاف اس سے خلوص اور محبت ہے نمایاں

اے پیکر غمخواری و دسوز ٹی انسان
ہمدرد مسلمان

ہر نکتہ ترا نشتر فصاحت سے بھی تیز
ہر حرف ترا فکر و نظر کے لئے ہمیز

ہر نغمہ ترا دلور انگیز و جنون خیز
ہر شعر ترا جذبہ اخلاص سے لبریز

ہے آتش تیرا ترے دل میں فروزان
ہمدرد مسلمان

تو خوش رہے اے حضرت محمدؐ کے درندہ
اخلاص و محبت سے ہے معمور تری بند

سہی کر تری باتیں مری ہمت ہونی و چوند
تو نے دل مجبور کے سب کھول دیئے بند

دل سے ترا ممنون ہوں اور زندہ احسان
ہمدرد مسلمان

جس دور میں نازان ہوں تعصب پر نافر
جس دور میں ہر را سے نفرت کی اٹھ گرو

جس دور میں دل مہر و محبت سے ہوئے سرد
اس دور میں ہو جو وہوں تجھ ایسے بھی ہمدرد

ہوں دیرین یہ رنگ حرم نیک کے حیران
ہمدرد مسلمان

کیا خوب طبیعت کی بلندی میں بڑھا تو
اقبال کے پاکیزہ دبستان میں پڑھا تو

سائے میں بزرگوں کے پلا اور بڑھا تو
اسلام کے ماحول میں پروان چڑھا تو

مقام تیری گرنی گفتار پر نازان
ہمدرد مسلمان

لے صاف نظم و نوٹ اس اشاعت میں کمال دیئے گئے ہیں اور صرف اسد مدانی صاحب کی نظم شیل کجانی ہے
مجھے فشی توک چند صاحب محروم

اسلام کی تعلیم بہر حال بجا ہے
گر میں نہیں مصداق تو میری ہی خطا

اس وقت مراد دل جو گرفتار بلا ہے
ایسا نظر آتا ہے کہ غفلت کی سزا ہے

اور دن سے نہیں اپنی سزا سے ہوں ہراساں
ہمدرد مسلمان!

میں تھا اگر گردشِ ایام سے غافل
بدلے ہوئے رنگِ سحر و شام سے غافل

ما فی بین رہا مست اور انجام سے غافل
ہر بات سے بنے فکر ہر اک کام سے غافل

آخر یہی غفلت تھی کیا جس نے پیشیاں
ہمدرد مسلمان!

افسردگی شوق پہ ہے مجھ کو نہ امت
کوئی نہ رہی زندگی دل کی علامت

واقع ہوئی جب موت تو دیکھی یہ قیامت
اب آئی مرے سامنے اعمال کی قیامت

خود شامتِ اعمال بنی آتشِ سوزان
ہمدرد مسلمان!

میں علم کی دولت کا خریدار نہیں ہوں
گنجینہ قاسم کا طلب گار نہیں ہوں

سید کے خزانے کا سزاوار نہیں ہوں
اسلاف کی میراث کا حقدار نہیں ہوں

ہوتا تو نہ رہتا کبھی یوں بے سوسان
ہمدرد مسلمان!

ہیں گمراہ و جہیم کی باتیں تو پڑانی
بھولا میں قلندر کی مجتہد کی کہانی

گم کر گئی دعا عطا کی مجھے سحر بیانی
میں نے تو اس اقبال کی بھی بات نہ مانی

ہے جس کا اثر تیری طبیعت میں نمایاں
ہمدرد مسلمان

گو آج کا ماحول مجھے راس نہیں ہے
کچھ اس کا مداوا بھی مرے پاس نہیں ہے

پھر بھی کسی اندیشہ کا احساس نہیں ہے
مستقبل روشن سے مجھے یاس نہیں ہے

امید کی ہے شمع مرے دل میں فروزان
ہمدرد مسلمان!

ہمدرد مسلمان!

اب بھی کسی قاتل کی رہزن کا نہیں خوف
افسوں گری شیخ و رہزن کا نہیں خوف

پچ یہ ہے کہ ہوں اپنے ہی سائے سے گریزا ہمدرد مسلمان!

کیون مجھ کو شکایت ہو کسی اور سے چھوٹی
اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی

نیرازہ ملت ہوا اس طرح پریشان ہمدرد مسلمان

مین بحر ہوں جنبش مجھے طوفان سے ملے
توفیق علی قوت ایمان سے ملے گی

رخ تو نے مرا پھیر دیا جانب قرآن ہمدرد مسلمان

ذوقِ نظر

از جناب چودہری وزیر حسن صاحب شتر بند پوکی

جس کی نگینوں میں گم ہوں، نگاہ انجام پر نہیں ہے
ہے پر تو تھر تھر ذرہ، نظر کو ذوقِ نظر نہیں ہے

کسی کا انداز جلوہ پاشی، جب ایک انداز پر نہیں ہے
زمین پر یہ رنگ و شبنم دگل، فلک پر وہ لہرواں و انجم

ادھر یہ اصرار پاسِ بغیرت، ادھر وہ جوشِ غم
ہمارے گریز جاگ اٹھیں، بکھجے ہوئے دل کی آرزو

جانِ ہر شام کی سحر ہے جہان میں ہے شام ہر سحر کی
گدردی ہے جو چھپ پڑے کس کو اس کی خبر نہیں ہے

وہ غفلتوں کے پڑے ہیں پردے، کسی کو اپنی خبر نہیں ہے
نہیں تو وہ کون سی جگہ ہے، جوش کی رگد زین ہے

تو بھر یہ سب ہیں نظر کے دھوکے، کچھ اعتبارِ نظر نہیں ہے
ہزار جلوے ہیں انجمن میں، نظر کو تابِ نظر نہیں ہے

بھرے تو ہیں آنسوؤں کے دریا، مگر ذرا آنکھ تر نہیں ہے
ہمارے تو چین بدامان، ہمارے دیوانہ گریں نہیں ہے

گم ہے اک رات میرے غم کی وہ رات، جس کی سحر نہیں ہے
وہ آگ دل کی ہے آگ، جس میں دھواں نہیں ہوا نہیں ہے

مطبوعات جدیدہ

سیرۃ الشرف، جلد اول و دوم، مرتبہ جناب الحاج منشی امیر احمد صاحب علوی بی. اے

کا کوری پنڈیٹر ڈپٹی کلکٹر تعلیم بڑی، غلامت ۱۹۸۸ اور ۲۰۲۰ صفحہ ۲۰۰ کتابت و طباعت شریعت پبلیکیشنز

پیشکش: حکیم سید شام علی شرف سجاد و نیشن، کچھوچھو شریف، ڈاک خانہ بکھاری، ضلع فیض آباد

مذکورہ بالا کتاب میں سلسلہ جنتیہ نظامیہ کے مشہور بزرگ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر

سمٹانی کچھوچھو سی قدس سرہ العزیز کے حالات کے ساتھ آپ کے ان ملفوظات کا خلاصہ ہے جو لطائف اشرفی میں

پائے جاتے ہیں لطائف اشرفی کو حضرت سید اشرف جہانگیر کے مرید حضرت نظامی نے مرتب کیا تھا، جو آپ کی

صحبت میں تیس سال رہے تھے، ہندوستان میں صوفیہ کرام اور تصوف پر غنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں لطائف

اشرفی اہم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، لیکن اس میں تاریخی تناقض کی اتنی مثالیں ملتی ہیں کہ راج کل کے محققین

کے معیار سے اس کی بعض روایتوں کے معتبر ہونے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس میں بہت سی ایسی روایتیں

حکایتیں ہیں جن کا قبول کرنا موجودہ مذاق کے لئے مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود لطائف اشرفی میں تصوف

کے بہت سے ایسے رموز و نکات ملتے ہیں جو عام کتابوں میں نہیں پائے جاتے، اس لحاظ سے یہ کتاب اہم

اور قابل قدر ہے، اور باب تصوف کو منشی امیر احمد صاحب علوی کا ممنون ہونا چاہیے کہ انھوں نے بڑی

محنت و کاوش سے لطائف اشرفی کے دقائق و غوامض کا خلاصہ اردو زبان میں کر دیا ہے، لطائف اشرفی

فارسی کی شکل اور پیچیدہ عبارت میں ہے، اس کا اردو ترجمہ آسان نہ تھا، لیکن جناب امیر احمد صاحب علوی

نے شگفتہ سلیس اور صاف اردو میں اس کا خلاصہ کر کے ایک بڑی مفید اور اہم خدمت انجام دی ہے، کتاب

کے شروع میں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مفصل حالات ہیں یہ اس لئے زیادہ قابل قدر ہیں کہ اب تک اتنی جزوی تفصیلات کے ساتھ آپ کے سوانح حیات مرتب نہیں کئے گئے، لطائف اشرفی میں آپ کے حالات کچھ آئے گنجشک اور غیر مربوط طریقے پر درج ہیں کہ ان سے آپ کی زندگی کے واقعات کی ترتیب و تہذیب آسان کام نہیں ہے، منشی امیر احمد صاحب علوی نے بڑی دیدہ ریزی سے حالات مرتب کئے ہیں، خصوصاً آپ کے سفر و سیاحت کی تفصیل کو مرتب طریقے سے پیش کر کے بقیہ حالات کو بہت واضح اور روشن کر دیا ہے جو فاضل مولف کا بڑا کارنامہ ہے، لیکن سوانح زندگی لکھنے میں ہر روایت و حکایت کا لکھنا ضروری نہ تھا ظاہر ہے کہ سیرۃ الاشرف کو پڑھنے والے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہر طرح کی روایتوں کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں، اس میں شک نہیں کہ جو روایتیں لکھی گئی ہیں وہ لطائف اشرفی اور دوسرے تذکرہ نویسین ملتی ہیں لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں سے بعض روایتیں اگلی نہ ہوں بعض عقیدہ مند انہ غلو میں لکھ دی گئی ہوں اور بعض کی نقل میں احتیاط سے کام نہ لیا گیا ہو، اس زمانہ میں اس قسم کی روایتیں نقل کرتے وقت اس کا لحاظ ضروری ہے کہ عقیدہ مندوں کے علاوہ اور دوسرے ناظرین بھی ان کو صحیح سمجھنے اور قبول کرنے کے لئے تیار ہوں گے یا نہیں، تقریباً تمام صوفیائے کرام کے متعلق طرح طرح کے قصے مشہور ہیں، اگر ان کو بیان کرنے میں ان کے اصلی کمالات پر پردہ پڑ جائے گا احتمال ہو تو ان کے ذکر سے احتراز ہی بہتر ہے، جس زمانہ میں خوش عقیدہ لوگ کرامتوں اور عجیب و غریب حکایتوں ہی سے متاثر ہوتے تھے، تو اس زمانہ میں ان کا ذکر کرنا چند ان سے بے جا نہ تھا لیکن اب جب کہ اخلاقی و سیرت کی باندی کے واقعات کی طلب زیادہ ہے تو ان ہی کے ذریعہ ان کی سیرت و کردار اور تعلیمات کے پیش کرنا چاہئے تاہم مجموعی حیثیت سے یہ ارباب تصوف کے لئے عموماً اور حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کے متوسلین کے لئے خصوصاً نفع مند غیر مرقبہ ہے۔

تاریخ پاک و ہند، مرتبہ ڈاکٹر ریاض الاسلام وغیرہ، قطع چھوٹی، صفحات ۱۰۰، صفحہ کواعد ۱۰۰۔

طباعت مولیٰ قیمت سے لے کر پتہ: پبلشرز یونیٹڈ لیمیٹڈ، ۱۱، انارکلی، لاہور۔

یہ کتاب ڈاکٹر ریاض الاسلام، پروفیسر شوکت علی اور پروفیسر زبیر، ایچ، زیدی نے ملکر پنجاب یونیورسٹی کے غالباً اسکول کے طلبہ کے لئے لکھی ہے شروع میں ہندوستان کی ابتدائی تاریخ ہے، پھر سندھ کی فتح سے لیکر ہندی خاندان کے عہد تک کے حالات پر یہ تاریخ ختم کر دی گئی ہے اس کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولفوں نے مستند معلومات فراہم کرنے میں محنت و تحقیق سے کام لیا ہے اور قدیم ماخذوں کے ساتھ ساتھ جدید تحقیقات سے بھی انھوں نے فائدہ اٹھایا ہے اسلامی عہد کا پورا حصہ ڈاکٹر ریاض الاسلام نے لکھا ہے جو اس کتاب کی تالیف کرتے وقت پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں پکڑا تھے اور اب غالباً پاکستان کی مرکزی حکومت کے آثار قدیمہ اور تاریخی کاغذات کے محکمے کے اسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گئے ہیں، وہ اپنے انگریزی معنائین کی وجہ سے تاریخ ہند پر لکھنے والے حلقہ میں پہلے سے روشناس ہیں اور جمہوریوں کے پہلے کے سلاطین کی تاریخ پر ان کا مطالعہ گہرا ہے، اس لئے یہ نظر کتاب میں انھوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ گو مختصر سی، لیکن اس سے ان کی وسعت نظر کا اندازہ ہوتا ہے، یہ دیکھ کر خوشی ہو گی کہ پاکستان میں جو نصاب کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس کا لب و لہجہ ہندوستانوں کے لئے ناخوشگوار نہیں، زیر نظر کتاب کے مولفوں کا بیان ہے کہ مختلف فیہ مسائل میں دونوں پہلو بیان کر دیئے گئے ہیں تاکہ پڑھنے والے خود فیہ جانہ اور فیہ قائم کر سکیں، اور یہ صحیح ہے کتاب کے بعض ابواب مثلاً نظام حکومت اور معاشرت، مذہبی تحریکات اور رجحانات، تعمیرات اور مسلمان مورخین، مختصر میں مگر عام قارئین کیلئے بھی دلچسپ ہیں، امید کہ پاکستان کے شعبہ تعلیم میں یہ کتاب پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جائے گی،

۱۹۵۵ء کا بہترین ادب مرتبہ جناب چودھری برکت علی و مرزا ادیب تھیں بڑی عظمت

صفحات کاغذ کتابت و طباعت بہترین قیمت، پتہ: پبلشرز یونیٹڈ لیمیٹڈ، ۱۱، انارکلی، لاہور۔

ادارہ ادب لطیف ہر سال مختلف رسالوں کے شایع شدہ بلند پایہ علمی ادبی اور تعلیمی

مضامین و منظومات کا منتخب مجموعہ بہترین ادب کے نام سے شایع کرتا ہے مذکور بالا کتاب

نفس کے معنی میں منظومات کا انتخاب ہے اس میں ۱۰ علمی، ادبی اور تنقیدی مقالات شامل ہیں اور
ڈرامے، پانچ انشائیہ طیف اور طنز و مزاح کے مضامین اور ۲۰ ناولین نظمیں وغیرہ ہیں یہ مضامین
و منظومات بیشتر مشاہیر شعراء اور اہل قلم کے ہیں انتخاب خوش ذاتی سے کیا گیا ہے اس قسم کے مجموعہ سے
ستھرا اور لائق مطالعہ ادیب ایک جگہ مل جاتا ہے اور اس سے ادب و شاعری کی رفتار کا بھی اندازہ
ہو جاتا ہے۔

حضرت مشکل آسانی از جناب سید مراد علی صاحب طالع تعظیم چھوٹی جہانت ۴ صفحات،

کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت قسم اول ۱۲۰۰ قسم دوم ۱۲۰۰

پتہ :- (۱) کتب خانہ اسلامیات خانقاہ غنائت الہی حیدر آباد (۲) سب اس کتاب گھوڑہ

ادبیات اردو حیدر آباد

اس کتاب میں حیدر آباد کے ایک قریب النہد بزرگ مولانا حافظ سید شاہ غلام محمد صاحب زعم قادری
جسٹی رفائی الملقب بہ مشکل آسانی المستوفی ۱۳۶۱ھ کے حالات اور من کے ظاہری و باطنی کمالات اور ان کے
عس کے مراسم وغیرہ تحریر کئے گئے ہیں، ان کے مرقہ اور عس کے متعدد فوائد دیئے ہیں اس
کے یہ کتاب حضرت زعم کے توفیق اور عقیدت مندوں کے لئے ایک قیمتی تحفہ ہے،

خواجہ رزید کے از جناب جابر فیروزی تعظیم چھوٹی جہانت ۴ صفحات کاغذ کتابت و طباعت

قیمت ۱۲۰۰ ۱۳۰۰ جہاد تہذیب و روٹو باینگ کلکتہ

توفیق نے بچوں کی تعلیم کے لئے اس کتاب میں تقریباً ایک ہزار اخلاقی و حکیمانہ مقولے جمع کر دیئے
ہیں جن سے اخلاقی تعلیم کے ساتھ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق مفید سبق حاصل ہوتا ہے اور اس لحاظ
سے ان کا مطالعہ ہر عمر کے لوگوں کے لئے دلچسپ ہے۔

(۴)

مکتبہ دار المصنفین

(تاریخی کتابیں)

(نئی کتابیں)

تاریخ اسلام حصہ اول (عہد رسالت و خلافت شریفہ) ۴۰۰

تاریخ اسلام حصہ دوم (نبوت و امت) ۴۰۰

تاریخ اسلام حصہ سوم (بنی عباس اول) ۴۰۰

تاریخ اسلام حصہ چہارم (بنی عباس دوم) ۴۰۰

عرب کی موجودہ حکومتیں (اس کتاب میں عرب کا تفصیلی خلاصہ

اور قابل ذکر حکومتوں نجد و حجاز، عسیر و یمن اور فلسطین شامل

دیگرہ کے مختصر حالات جمع کئے گئے ہیں) قیمت ۴۰۰

(مرتبہ شاہ معین الدین احمد ندوی)

تاریخ حقیقیہ حصہ اول (سلی بن سلمان کے عہد حکومت

کی تاریخ) قیمت ۴۰۰

تاریخ حقیقیہ حصہ دوم (سلی کی علمی و تمدنی تاریخ) ۴۰۰

دولت عثمانیہ حصہ اول (سلطنت عثمانیہ کے عروج

و زوال کی تاریخ) قیمت ۴۰۰

دولت عثمانیہ حصہ دوم (فرمان روایان دولت عثمانیہ کے

نظامی و تمدنی کارناموں کی تفصیل) ۴۰۰

تاریخ اخلاق اسلام (اسلامی اخلاق کی تاریخ) ۴۰۰

تاریخ سند، سند کی مفصل سیاسی نظامی علمی

تمدنی تاریخ قیمت ۴۰۰

اقبال کامل (ڈاکٹر اقبال کے سوانح حیات کے علاوہ

ان کے فلسفیانہ اور شاعرانہ کارناموں کے اہم پہلوؤں

کی تفصیل) قیمت ۴۰۰

بزم تیموریہ (تیموری بادشاہوں، شاہزادوں اور شہزادوں

کے علمی ذوق، اور ان کے دربار کے امراء شعراء اور فضلا کے

مختصر تذکرہ کے ساتھ ان کے علمی و ادبی کمالات کی تفصیل) قیمت ۴۰۰

امام رازی (اس میں شروع میں امام فخر الدین رازی

کے سوانح و حالات ہیں اس کے بعد ان کی تصنیفات کی تفصیل اور

دیگر فلسفہ و علم و کلام تفسیر کے اہم مسائل کے متعلق ان کے نظریات

و خیالات کی تشریح ہے) قیمت ۴۰۰

بزم صوفیہ (اس میں عہد تیموریہ سے پہلے کے صاحب

تصنیفات صوفیہ کرام، مثلاً شیخ بوری، خواجہ معین الدین گیسوی،

خواجہ نظام الدین ادبیا، وغیرہ کے متہذبات اور تعلیمات

ایک نئے انداز میں پیش کئے گئے ہیں) قیمت ۴۰۰